

梁津學易

任繼愈題簽

汪致正 著

人民出版社

梁津學易

梁繼愈題篆

汪致正 著

人民出版社

责任编辑:鲁 静

封面设计:汪致正

版式设计:汪致正 书林瀚海

图书在版编目(CIP)数据

易学津梁/汪致正著 —北京:人民出版社,2006.5

ISBN 7-01-005521-1

I. 易… II. 汪… III. 周易-研究 IV. B221.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 017365 号

易学津梁

YIXUE JINLIANG

汪致正 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2006 年 5 月第 1 版 2006 年 5 月北京第 1 次印刷

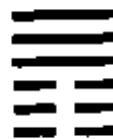

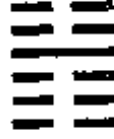

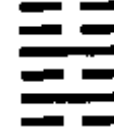

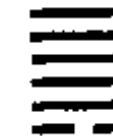

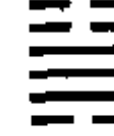
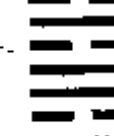

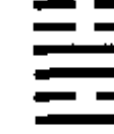

开本:787 毫米×1092 毫米 1/16 印张:23.25

字数:323 千字 印数:0,001—3,000 册

ISBN 7-01-005521-1 定价:46.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话(010)65250042 65289539

上卦 外卦				
下卦 内卦				
	 1乾	 11泰	 34大壮	 5需
	 12否	 2坤	 16豫	 8比
	 25无妄	 24复	 51震	 3屯
	 6讼	 7师	 40解	 29坎
	 33遁	 15谦	 62小过	 39蹇
	 44姤	 46升	 32恒	 48井
	 13同人	 36明夷	 55丰	 63既济
	 10履	 19临	 54归妹	 60节

				上卦 下卦 外卦 内卦
 26 大畜	 9 小畜	 14 大有	 43 夬	
 23 剥	 20 观	 35 晋	 45 萃	
 27 颐	 42 益	 21 噬嗑	 17 随	
 4 蒙	 59 涣	 64 未济	 47 困	
 52 艮	 53 渐	 56 旅	 31 咸	
 18 蛊	 57 巽	 50 鼎	 28 大过	
 22 贲	 37 家人	 30 离	 49 革	
 41 损	 61 中孚	 38 睽	 58 兑	

导 读

《中国大百科全书》副主编王德有先生说：“在我国历史上，解释《周易》的著作有两三千种，目前流传下来的就有近千种”。二十世纪以来，有关周易的书又增加了相当大的数量。由于各类版本的作者加入了大量个人的理解和发挥，使《周易》变得相当深奥和复杂，许多读者想读《周易》，却感到无从读起。

本书作为“津梁”，帮助读者阅读了解《周易》。

为便于完全未读过《周易》的读者阅读本书，请先了解本书体例。

本书内容包括：

- 一．介绍《周易》中特有的以及相关词汇。
- 二．介绍《周易》的体例、内容、性质、意义等，以便读者从整体上知道《周易》经、传，即《易经》、《易传》原本大概是什么样。
- 三．介绍《周易》的历史，包括“易学”的历史分期、主要学派、主要学说。
- 四．介绍“易图学”主要的内容。
- 五．介绍古人解释《易经》的主要方法。
- 六．对想查阅《周易》原文的读者，可先在附录二各章节的中心思想和段落大意中进行选择，然后再据此进一步阅读。
- 七．对于想深入学习《周易》的读者，推荐以下几类书：

1. 译注《周易》类

《周易初阶》 袁庭栋著 巴蜀书社

《白话易经》 孙振声编著 台湾星光出版社

《周易讲座》 金景芳讲述 吕绍纲整理 广西师范大学出版社

《周易大传今注》 高亨著 齐鲁书社

2. 译注《易经》类

《周易六十四卦通解》 朱高正著 华东师范大学出版社

3. 易学史类

《易学哲学史》 朱伯崑著 昆仑出版社

《二十世纪中国易学史》 杨庆中著 人民出版社

4. 论述《周易》类

《周易概论》 刘大钧著 巴蜀书社

5. 应用类

《大易管理》 曾仕强著 东方出版社

体例说明

体例主要有四方面意思：

- 一．指著作的编写格式、文章的组织形式或释文的模式；还指编辑部或印刷厂对于字体、字号、大小写、标点、排印和版面所遵循的规则。
- 二．指一些古代著作中的纲领和细则。
- 三．指一些易学著作中用《易传》解释《易经》的某些说法、主张或通例。
- 四．指办事的规矩。

由于《周易》一书的编写格式与其他古书不同，加之后来各类《周易》的编写格式几次变化，构成了现在各种版本《周易》的形式特点，而了解这种特点对于了解《周易》十分重要，为适应现在的阅读习惯，使读者熟悉“解经方法”，本书各章节所讲体例依第一种定义。

总目

概述	1
第一章 易经	3
第一节 《易经》体例	3
第二节 《易经》要素	6
第三节 《易经》内容	11
第四节 《易经》性质	26
第五节 《易经》编撰简介	28
第六节 《易经》意义	35
第二章 易传	39
第一节 《周易》体例	39
第二节 《易传》编撰简介	42
第三节 《易传》内容和解经方法	45
第三章 易学	119
第一节 易学内容和性质	122
第二节 易学分期	124
第三节 易学主要学派	139
第四节 易学主要学说	153
第五节 易学术语	174

第四章 易图学	193
第一节 易图学的发展	193
第二节 主要易图	195
第五章 易学意义	217
第一节 对思维方式的影响	218
第二节 对其他学科的影响	221
第六章 读易针缕	245
第一节 易学体系概貌	245
第二节 易学传授图	248
第三节 主要学派简介	251
第四节 《易传》部分解经方法	255
第五节 常用字、词简释	256
附录	278
后记	350

细 目

概述	1
第一章 易经	3
第一节 《易经》体例	3
一. 《易经》概貌	3
二. 卦爻象结构	5
第二节 《易经》要素	6
第三节 《易经》内容	11
一. 卦象、卦名、卦德、卦义	11
二. 卦辞爻辞	22
1. 记事之辞	23
2. 取象之辞	23
3. 说事之辞	24
4. 断占之辞	25
三. 卦爻辞与卦爻象的关系	25
第四节 《易经》性质	26
第五节 《易经》编撰简介	28
一. 卦爻象起源	28
1. 爻的起源	28
2. 卦的起源	28
3. 卦的字义	29

二. 《周易》成书过程.....	30
1. 八卦和六十四卦的作者	30
2. 卦辞和爻辞的作者	32
3. 《周易》成书年代	32
三. 《周易》书名简释.....	33
1. 周的字义	33
2. 易的字义	34
第六节 《易经》意义	35
一. 思维	35
二. 预测	36
1. 占筮	36
2. 风水	37
3. 命理	38
三. 其他	38
第二章 易传	39
第一节 《周易》体例	39
第二节 《易传》编撰简介	42
第三节 《易传》内容和解经方法	45
第一部分《易经》、《易传》术语	46
第二部分《易传》各篇	51
第一种《彖》传	51
一. 《彖》传内容.....	51
1. 以天地论确立事物产生的本原	51
① 天施地生论	52
② 自然天道论	54
2. 以时空观阐述事物存在的情景	55
3. 以刚柔说论述事物抽象的性质	56

4. 由天人论发挥儒家的政治思想	57
① 《彖》传天人论的要点	58
② 几种天人论的异同之处	58
(1) 教化	59
(2) 尚贤养贤	60
(3) 顺天应人	61
二. 《彖》传解经方法	63
1. 依卦象构成解经	63
2. 依爻位变化解经	64
① 中位说	64
② 当位说	65
③ 应位说	66
④ 顺乘说	67
3. 几种方法并用解经	68
4. 解经方法特例	68
① ䷀ 乾卦、䷁ 坤卦	68
② ䷚ 颐卦	69
第二种的《大象》传	69
一. 《大象》传内容	69
1. 教导君子	69
2. 培养民德	70
① 增长知识	71
② 确立准则	71
③ 掌握方法	71
④ 表达欲望	72
⑤ 交友标准	72
3. 礼乐教化	72
4. 明确刑罚	74
二. 《大象》传解经方法	74

1. 依构成卦象解经	74
2. 依解释卦义解经	75
第二种的《小象》传	75
一. 《小象》传内容	75
1. 盛极而衰	76
2. 中庸之道	77
二. 《小象》传解经方法	77
1. 中位说	78
2. 当位说	79
3. 承乘说	80
4. 有与、无与说	82
5. 初爻、上爻说	83
6. 内卦、外卦说	83
第三种《文言》传	83
一. 《文言》传体例	83
二. 《文言》传内容提要	84
(一)《乾·文言》	84
(二)《坤·文言》	85
第四种《系辞》传	85
一. 《系辞》传体例	86
二. 《系辞》传内容	86
(一) 原文内容提要	87
1. 《系辞·上》十二章	87
2. 《系辞·下》十二章	91
(二)《系辞》传主要内容	94
1. 概论《易经》全书	94
① 圣人著《易经》初衷	94
② 圣人著《易经》宗旨	95
③《易经》内容广博	95

④ 《周易》形成过程	95
⑤ 《周易》性质	95
⑥ 《周易》建构方法	96
2. 阐释卦爻辞	97
① 阐释卦辞	98
② 阐释爻辞	99
3. 专论乾坤二卦	99
4. 杂论诸卦爻辞	100
5. 阐释《易经》占筮依据、原理和过程	101
① 占筮依据	101
② 占筮原理	101
③ 占筮过程	102
三. 《系辞》传解经方法	102
1. 阐释卦象	102
① 取象说	102
② 取义说	102
2. 阐释爻象	103
① 取象说	103
② 取义说	103
3. 阐释爻位	103
4. 阐释《易经》术语	103
四. 《系辞》传意义	103
1. 论述世界观	104
2. 论述人生观	104
① 道德观念	104
② 处世哲学	105
③ 政治理念	106
3. 论述方法论	107
① 行事依据	107

② 预知事业	108
③ 引申道理	108
④ 推断凶吉	108
⑤ 制作器物	110
⑥ 占筮方法	111
第一法，正式筮法	111
第二法，简单筮法	113
第五种《说卦》传	114
一．《说卦》传体例	114
二．《说卦》传内容提要	114
三．《说卦》传论述方法	115
第六种《序卦》传	116
一．《序卦》传体例	116
二．《序卦》传内容	116
三．《序卦》传论述方法	117
第七种《杂卦》传	117
一．《杂卦》传体例	117
二．《杂卦》传内容	117
三．《杂卦》传论述方法	118
第三章 易学	119
第一节 易学内容和性质	122
一．易学内容	122
1. 文字训诂和考据	122
2. 研究义理	123
二．易学性质	123
第二节 易学分期	124
一．汉代易学	124
1. 今文易学	125

2. 古文易学	129
3. 兼古今易学	130
4. 易纬之易学	131
5. 兼道家黄老易学	132
二. 晋唐易学	133
1. 魏晋儒道结合的玄学	133
2. 唐代正统的义理之学	134
三. 宋明易学	135
1. 宋明儒学主要形态的理学	135
2. 宋明时期义理和象数之争	136
3. 易图学	137
四. 清代易学	138
第三节 易学主要学派	139
一. 象数学派	139
1. 汉代象数学派	139
2. 宋明象数学派	140
3. 清代象数学派	143
二. 义理学派	144
1. 晋唐义理学派	145
2. 宋明义理学派	147
第四节 易学主要学说	153
一. 解经学说	155
1. 孟喜卦气说	155
2. 京房卦气说、纳甲说、八宫卦说	156
3. 虞翻卦变说和旁通说	157
4. 王弼的一爻为主说和适时通变说	159
5. 程颐穷理说	162
6. 朱熹的经传关系说	164
7. 来知德的占筮学说	164

二. 阴阳学说	166
1. 京房的阴阳五行说	166
2. 郑玄的阴阳五行说	167
3. 张载的阴阳学说	168
4. 朱熹的阴阳学说	170
5. 方氏的阴阳五行说	171
6. 王夫之的阴阳学说	172
第五节 易学术语	174
一. 天	174
二. 道	175
三. 理	176
四. 德	177
五. 太极	177
六. 乾坤	179
七. 阴阳	180
八. 象数	181
九. 象理	184
十. 太和	186
十一. 体用	187
十二. 道器	188
十三. 天人合一	189
十四. 元亨利贞	190
十五. 大衍之数	191
 第四章 易图学	 193
第一节 易图学的发展	193
第二节 主要易图	195
一. 后天八卦、先天八卦	196
(一) 后天八卦	196

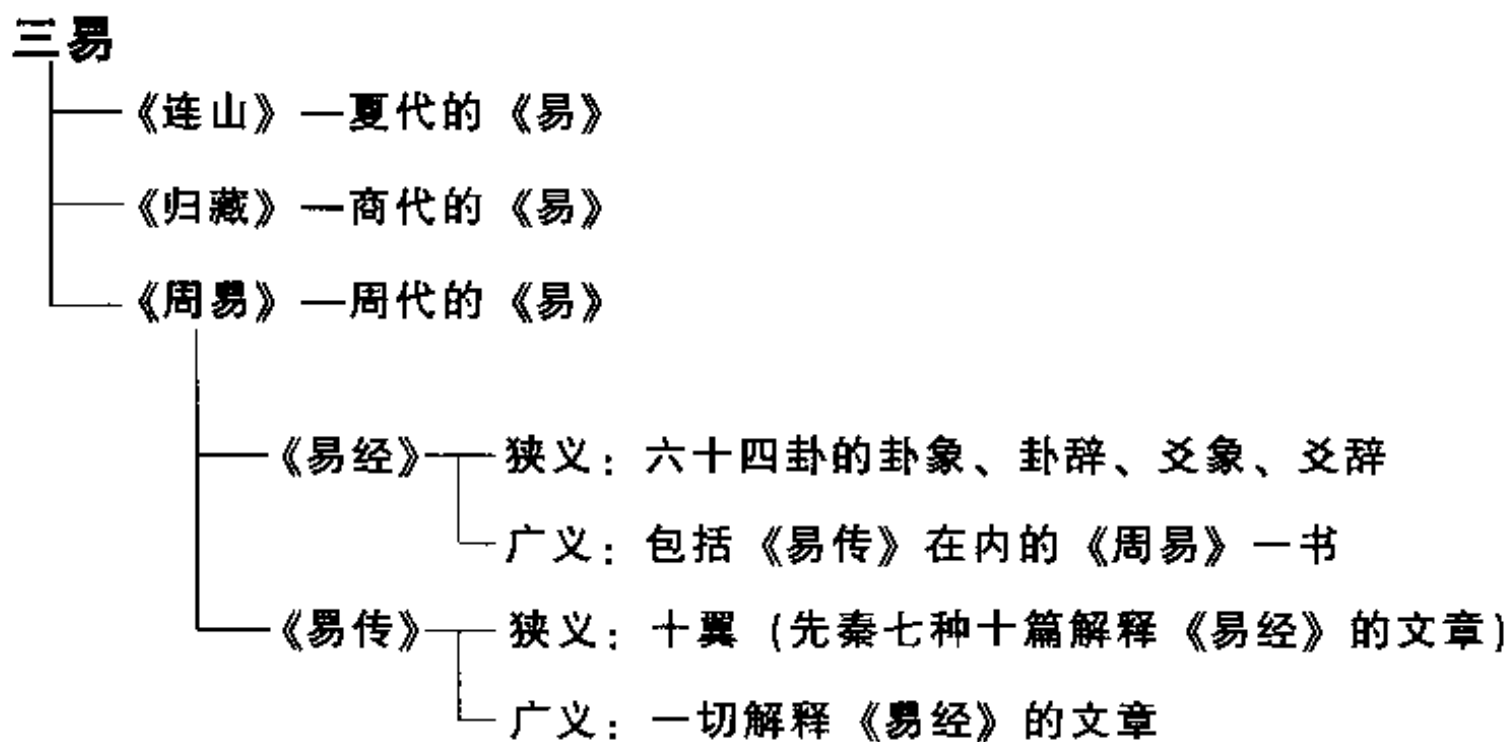
目	1. 文王八卦次序图	197
录	2. 文王八卦方位图	197
	(二) 先天八卦	199
	1. 伏羲八卦次序图	199
	2. 伏羲八卦方位图	200
	3. 伏羲六十四卦次序图	201
	4. 伏羲六十四卦方位图	201
	二. 河图、洛书	203
	1. 河图	204
	2. 洛书	204
	三. 太极图	206
	1. 最早的太极图	206
	2. 周氏太极图	206
	3. 阴阳鱼太极图	207
	4. 来知德圆图	210
	四. 五行图	212
	五. 勾股图	213
	六. 卦变图	214
	第五章 易学的意义	217
	第一节 对思维方式的影响	218
	一. 直观思维	218
	二. 形象思维	218
	三. 逻辑思维	219
	四. 辩证思维	219
	五. 象数思维	219
	第二节 对其他学科的影响	221
	一. 易学与哲学	221
	二. 易学与政治	223

1. 和谐流--	223
2. 崇德广业	224
3. 以民为本	224
4. 注重礼法	224
5. 革旧创新	224
三. 易学与伦理学	226
1. 为人之道	226
2. 崇尚忠诚	227
3. 宽容和谐	227
4. 光明磊落	228
5. 廉虚戒傲	228
6. 自强不息	229
四. 易学与医学	229
1. 天人合一	230
2. 阴阳学说	232
3. 五行学说	233
4. 观象知器	234
5. 养生之道	235
五. 易学与数学	235
1. 《周易》自身数学性	235
2. 易学数学与科学数学	236
六. 易学与天文学	236
1. 盖天说	237
2. 浑天说	237
3. 宣夜说	238
4. 天体演化说	238
七. 易学与美学	239
八. 易学与建筑	240
1. 建筑结构	240

2. 建筑思想	242
九. 易学与宗教	244
第六章 读易针缕	245
第一节 易学体系概貌	245
第二节 易学传授图	248
一. 先秦—汉古今易学传授图	248
二. 宋代易图学传授图	249
三. 《史记》关于《周易》传授片断	250
第三节 主要学派简介	251
一. 义理学派简表	251
二. 象数学派简表	253
第四节 《易传》部分解经方法	255
第五节 常用字、词简释	256
一. 本书常用字简释——拼音索引	256
二. 《周易》常用字字义简释——笔画索引	260
附录	278
附录一 《易经》六十四卦图	278
附录二 《周易本义》	279
附录三 参考书目	348
后记	350

概 述

依据《周礼·太卜》记载，古代有三易，前人有一种概括的说法，
《连山》是夏代的《易》，由艮（艮音同亘，gèn）卦开始，象征“山之出云，连绵不绝”。《归藏》是商代的《易》，由坤卦开始，象征“万物莫不归藏其中”。《周易》是周代的《易》，由乾卦开始，象征“天地之间，大人之际”。《连山》、《归藏》已经失传，现存《易经》就是三易中的《周易》^①。

《周易》是中华文化和众多学术思想的一个重要源泉，具有独特的思维方法，被推为儒家“群经之首”。一般认为，《周易》是在

^① 《周易》指《易经》和《易传》合在一起的一本书。

“周易”系统的三大组成部分指《易经》、《易传》、“易学”。

西周时期形成为系统的占筮典籍^①。然而，《周易》六十四卦的卦辞和爻辞中，也客观蕴含着一些凝练的哲理和相当大的发挥空间，因此，后世才有可能对其进行解释、发挥、运用，并引发各种争论，形成众多的体系、学派和学说。

“周易”系统的典籍，分别成书于不同时期，构成了博大精深的体系。学习《周易》，需了解构成“周易”系统的三大组成部分：

《易经》、《易传》、“易学”。现介绍本书中特定的几个概念：

经是指被尊崇为典范的著作或经久不变的道理或法则。《易经》是成书于周代的占筮典籍，汉代后被推崇为儒家经典的四书五经之一。本书仅介绍狭义《易经》。

传是指古代解释经文的著作。《易传》对《易经》作出解释和发挥。本书介绍狭义《易传》。

学是指汉朝以后训解或阐释儒家经典的学问^②。易学是指汉朝以来，学者对《易经》和《易传》所做的解释、发挥、宣扬和运用。易学是儒家经学的重要组成部分之一^③。

本书第一、二、三章分别阐述“周易”系统的三大组成部分：《易经》、《易传》、“易学”；第四章介绍易图学；第五章根据易学对思维方式和其他学科所产生、发展的影响，简述易学的意义。第六章对全书进行梳理，同时为读者提供一些学习《周易》必要的检索工具。

① 占筮：占的字义是预测吉凶，卜的字义是预料，筮是用蓍草来占卜。

② 训是词义解释；诂是用通行的话解释古代的文字或方言字义。

③ 经学是训解或阐述儒家经典的学问。经典的数目有不同的说法，如五经、六经、七经、九经、十经、十一经、十三经等。经学形成于汉代，汉武帝时独尊儒术，此后儒家经典成为封建社会的正统典籍。儒家经学著作均包括经、传、学三部分。

五经是指《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》。六经是指《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》。……十三经是指《易》、《书》、《诗》、《周礼》、《仪礼》、《礼记》、《春秋左氏传》、《春秋公羊传》、《春秋穀梁传》、《论语》、《孝经》、《尔雅》、《孟子》（有学者认为《礼记》、《春秋左氏传》、《春秋公羊传》、《春秋穀梁传》是传，不应归入经，《春秋》本文才是经）。

第一章 易 经

第一节 《易经》体例

一.《易经》概貌

图1 马王堆汉墓帛书《易经》

《易经》共 5006 字符。参考汉石经本《易经》、马王堆汉墓帛书《易经》、竹简《易经》上下经各十八片，以及汉代以后易学家们对《周易》经、传体例的介绍，可以推知最初《易经》的格式大致如图 2：

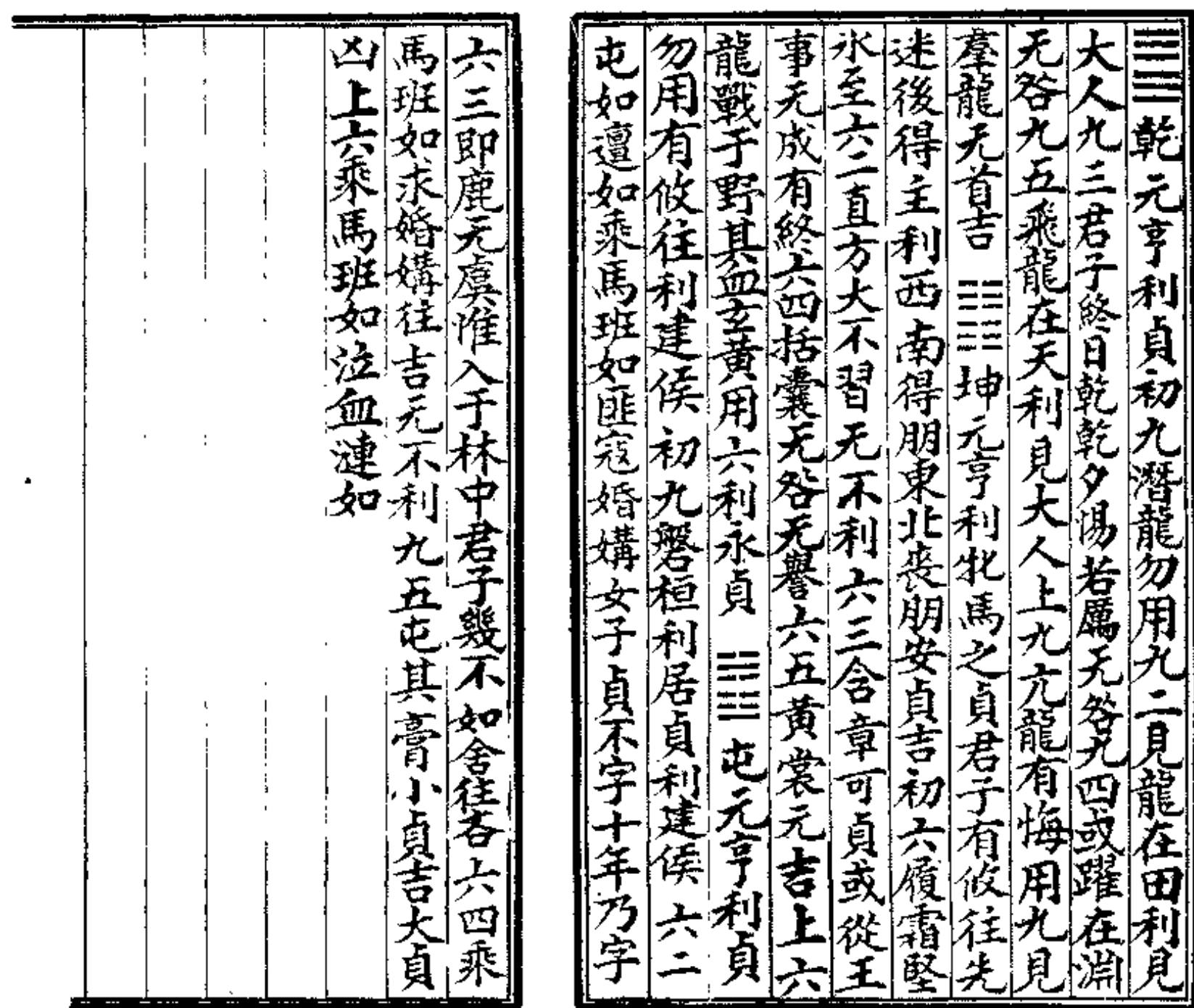

图2

古书一般都是由篇或章构成，而《易经》的体例则不同，它由六十四个符号基本单位的卦画所呈现的卦象以及所附文辞构成。每一卦象与所附文辞相当于一篇或一章。如图2所示：

第一卦“乾元亨利贞……用九见群龙无首吉”共68字符，相当于第一篇文章。

第二卦“坤元亨利牝马之贞君子有攸往……上六龙战于野其血玄黄用六利永贞”共91字符，相当于第二篇文章。

《易经·上经》多数卦由天道开始，论述自然。《易经·下经》多数卦由人伦开始，论述社会。

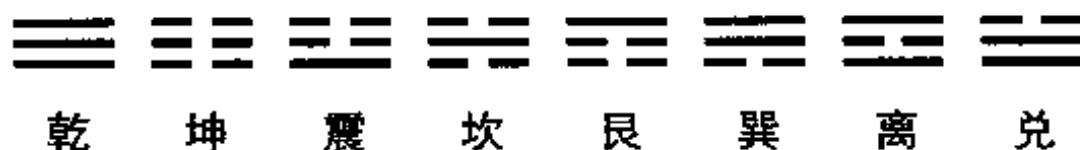
二. 卦爻象结构

爻是《易经》中的符号单元，一长横—表示阳爻，两短横--表示阴爻（爻音同遥，yáo）。

卦是《易经》中的符号，由三爻或六爻重叠而成。如 ☰ ☷ ☳。

经卦即八卦，又称单卦、八经卦、八纯卦、三爻卦、小成之卦。

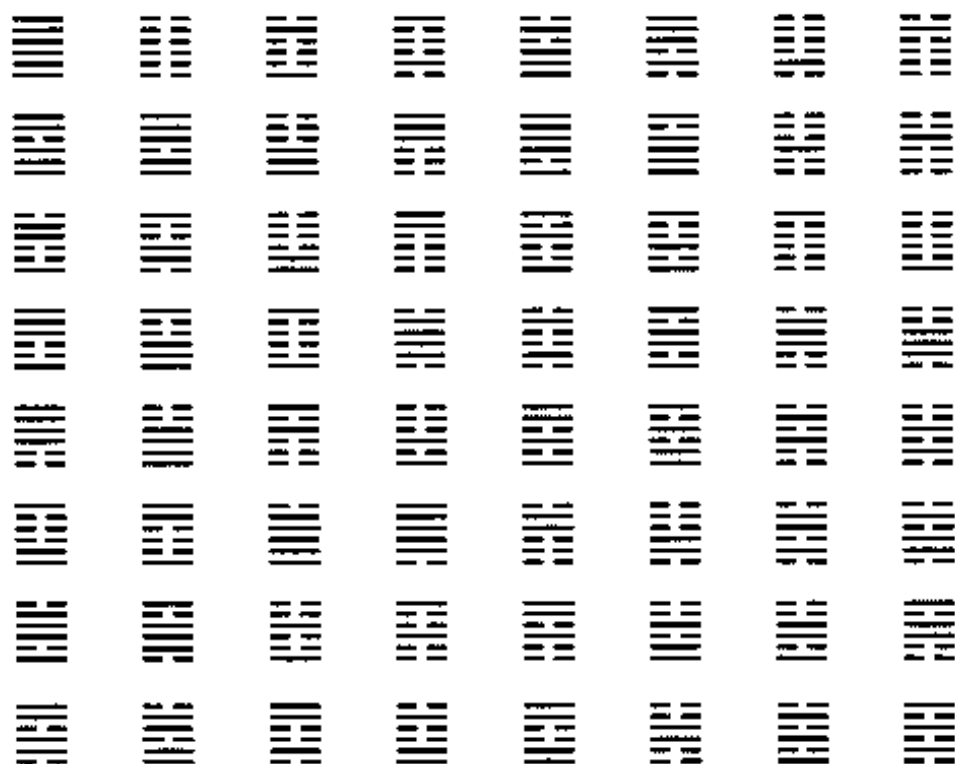
经卦由阴爻或阳爻三爻重叠组合而成，有八种不同形状。如：

宋代经学家朱熹在《周易本义》一书中曾记载了**八卦取象歌**：

☰ 乾三连，	☷ 坤六断；
☳ 震仰盂，	☶ 艮覆碗；
☵ 离中虚，	☵ 坎中满；
☱ 兑上缺，	☴ 巽下断。

别卦即六十四卦，又称**复卦**、**重卦**、六爻卦、大成之卦。别卦各由两个经卦重叠而成，有六十四种不同形状。如：

对应上述六十四卦图式，《周易本义》中曾记载了**卦名次序歌**

乾坤屯蒙需讼师，比小畜兮履泰否，
同人大有谦豫随，蛊临观兮噬嗑贲，
剥复无妄大畜颐，大过坎离三十备。
咸恒遁兮及大壮，晋与明夷家人睽，
蹇解损益夬姤萃，升困井革鼎震继，
艮渐归妹丰旅巽，兑涣节兮中孚至，
小过既济兼未济，是为下经三十四。

第二节 《易经》要素

《易经》有 14 个要素。

《易经》要素

		卦	爻
个体	形式	卦象	爻象
	名称	卦名	爻题
	释辞	卦辞	爻辞
	位置	卦位	爻位
	性质	卦德	爻德
	意义	卦义	爻义
整体	卦序：在别卦中的位次		
	卦体：别卦形式、内容、性质、意义的统一体		

表 1

各要素的举例参照图 2 的乾、坤、屯卦，如：

䷀ 乾。元亨，利贞。

初九 潜龙勿用。

九二 见龙在田，利见大人。

九三 君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。

九四 或跃在渊，无咎。

九五 飞龙在天，利见大人。

上九 亢龙有悔。

用九 见群龙无首，吉。

1. 卦象

卦象是指卦画所呈现的激发人的认识活动的具体形象。**卦画**是指组成卦的三爻或六爻所直接展现的形状或形式。图2中的䷀䷁䷂既泛指《周易》的基本符号“卦”，也特指别卦的卦象。卦象根据所象征的世间万事万物和人事的物象，将其简化、规范，以抽象符号表示，触类旁通，用以比拟和类推万事万物。

2. 卦名

卦名是指每卦卦象之后的定名。卦名的定名有六十四个，如图2的乾、坤、屯（屯音同淳，zhūn）^①。

3. 卦辞

卦辞是说明《易经》各卦卦象及其意义的文辞，位于每一卦卦名之后。卦辞对每一卦的卦象或其所象征的物象进行解释，如图2乾卦中的“元亨，利贞。”

4. 卦位

卦位指两经卦重叠后，每一经卦在别卦中所处的位置。每一别卦由处于下、上卦位的不同经卦构成，位于下卦称为**内卦**，上卦称

^① **卦名**在原通行本《周易》中并未单独标出，也未直接标明序号，只是在文中提到有关“卦名”的文辞，以后易学家为便于学《易》，标明“卦名”，并按顺序编号，本书依此体例。

据李镜池先生研究，卦名的样式有三种：一是单词独立的，如乾、坤、屯、蒙、小畜、大有之类；二是“连于它文的”，如履（履虎尾）、否（否之非人）、同人（同人于野）、艮（艮其背）等。另外观与中孚属于连文中的独立者；三是省略的，如坎本为“习坎”，省略为“坎”。

为外卦。图2中：

䷀ 别卦乾卦，由内卦乾 ䷀ 和外卦乾 ䷀ 重叠而成。

䷁ 别卦坤卦，由内卦坤 ䷁ 和外卦坤 ䷁ 重叠而成。

䷂ 别卦屯卦，由内卦震 ䷲ 和外卦坎 ䷜ 重叠而成。

5. 卦德

卦德指各卦所具有的性质，也称卦情、卦性。如乾卦的卦德是阳、刚、健；坤卦的卦德是阴、柔、顺。

6. 卦义

卦义指每一卦的卦象所象征的万事万物包含的意义或道理。如南北朝周弘正以“元，亨，利，贞”为四德：以天的“元亨利贞”为春夏秋冬；以地的“元亨利贞”为木火金水；以人的“元亨利贞”为仁义礼信。认为四德具有生、养、成、终的意义。

7. 爻象

爻象指爻的符号形象，有阳爻—、阴爻--两种爻象，代表两类对立的事物或现象。别卦中，六爻每一爻的爻象都表示或象征一定的物象。阳爻代表天、君、君子、父、男等；阴爻代表地、臣、小人、子、女等。

8. 爻题

爻题是爻的名称，由高亨先生（1900—1986年）命名，也称爻名，位于爻辞之前。《易经》共有384个爻题，每条爻题都是两个字，如图2乾卦中的“初九、九二、九三、九四、九五、上九”，坤卦中的“初六、六二、六三、六四、六五、上六”，屯卦中的“初九、六二、六三、六四、九五、上六”等^①。

^① 乾坤两卦特殊，图2中的乾卦爻题以后有“用九”，坤的爻题以后卦有“用六”，都是虚词，并不是爻题。其余各卦均只有六个爻题，无“用九”、“用六”。

爻题中的**九**表示阳爻**一**，**六**表示阴爻**--**^①。另一个字表示爻的位次，详见后文“爻位”。

9. 爻辞

爻辞是说明《易经》各爻的爻象及其所代表物象及意义的文辞，用以判断每一爻的吉凶或其他意义。

如图2 乾卦中的：

潜龙勿用。
见龙在田，利见大人。
君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。
或跃在渊，无咎。
飞龙在天，利见大人。
亢龙有悔。

10. 爻位

爻位也称爻数。指《易经》的每一别卦的六爻所居位次。位次由下而上依次上升，分别称初、二、三、四、五、上。

黑体字表示《易经》中所规定的爻位由下而上变化的趋势。

例如：

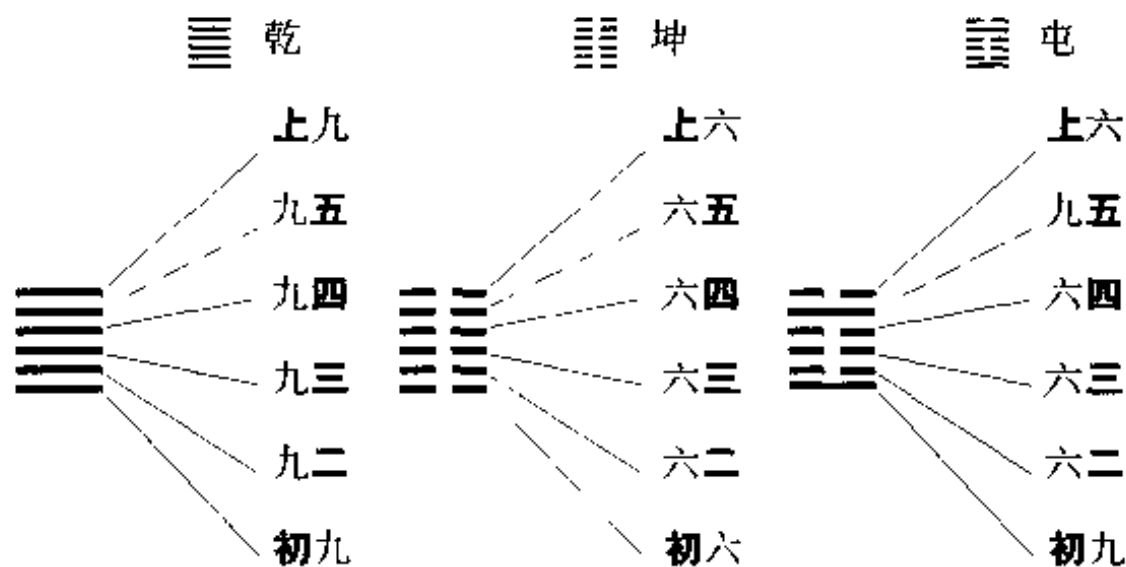

图3

^① 关于九、六的说法有多种，如高亨先生认为，占筮时出现次数最多的数字是一和六，六的古字体是 ，有时书写断开，类似 --，后来数字由一至八发展到九时，一与九通。因一、九是奇数，便用来表示奇数爻的 **一** 阳爻；又因六是偶数，便用来表示偶数爻的 **--** 阴爻。

爻位由下往上数，**奇数**爻位的初、三、五位为**阳位**；**偶数**爻位的二、四、上位为**阴位**。

爻位的上升象征事物发展的过程。爻象处于不同的位置，所象征事物的意义或道理相应变化，详见爻义。

爻位之所以由下往上数，有一种说法认为，占筮是以过去发生的事为依据来推算未来发生的事，而过去最早发生的事距离现在最远。人们的阅读习惯是从上往下，对应于此，过去初始发生的事处于阅读时最远的下位，近期发生的事则处于阅读时最近的上位。

11. 爻德

爻德指各爻所具有的性质。如阳爻代表阳、刚、健、动等；阴爻代表阴、柔、顺、静等。

12. 爻义

爻义指一爻的爻象所象征事物包含的意义或道理。相同的爻象处于不同的爻位，具有不同的意义或道理，如图3 乾卦 ☰ 的初位爻象征事物的萌芽阶段；二位爻象征事物崭露头角；三位爻象征事物功业小成；四位爻象征事物发展已进入佳境；五位爻象征事物圆满成功；上位爻象征事物发展到了极端，表示物极必反。

13. 卦序

卦序指每一卦在《易经》中的位置、次序。在《易经》的不同版本中，每一卦的次序、位置也不同，如通行本《易经》中^①，乾卦是第一卦，坤卦是第二卦，既济卦、未济卦是第六十三、六

^① 这里的《易经》指通行本《周易》的经的部分。通行本《周易》也称今本《周易》。汉郑玄、三国王弼将原来经、传分离的《周易》体例重新排列，将《易传》的有些内容接在被解释的《易经》内容之后，以便阅读。此体例后成为流行的《周易》版本，该版本六十四卦排列顺序以乾、坤开始，最后既济、未济结束。现在常见的通行本《周易》多以唐代孔颖达《周易正义》或宋代朱熹《周易本义》为基础，进行定名、分章、分段、断句、加标点。

十四卦。帛书《易经》中各卦的位置、次序与通行本《易经》不同，帛书《易经》以乾（健）卦开始，以益卦结束，其他各卦的次序、位置也不同。

14. 卦体

卦体是某些易学著作中，将各卦的卦象、卦辞、卦德、卦义置于一个统一体内的说法，即形式、内容、性质和意义的统一。

第三节 《易经》内容

本节介绍卦象、卦名、卦德、卦义和卦辞、爻辞的内容及有关要素。

一. 卦象、卦名、卦德、卦义

本段主要依照宋朱熹《周易本义》、东汉许慎《说文解字》、晋郭璞注《尔雅》、清段玉裁《说文解字注》等，结合历代易学家的一些解释，介绍卦象、卦名、卦德、卦义的内容。

1. **乾卦**：《说文》：“乾，上出也。从乙。乙，物之达也。”段玉裁注：“孔子释之曰：‘健也。’”上指日、指天，“上出”由日出引申为天始创万物。乾卦说天具有阳性刚健、主动的特性，有始创万物的意义。天的卦德、卦义体现了大自然的法则和天始创、畅通、祥和、坚固，周而复始，永无止境的规律。圣人认为人类行为应遵照这一自然法则。
2. **坤卦**：《说文》：“坤，地也，易之卦也。从土、从申。土位在申。”由地势引申为顺。坤卦说地具有阴性柔顺、服从的特性，有接受天的授予而生成万物的功能。地的卦德、卦义也体现了大自然法则，地依据异性相吸的自然规律，安详、包容、柔顺地遵循天的安排，使自然界万事万物和谐发展。圣人认为人类行为也应遵照这一自然法则。
3. **屯卦**：《说文》：“屯，难也。象草木之初生，屯然而难。”引

申为开始。屯卦说明了自然界的事物都具有开头难的特性和知难而进的意义。屯的卦德、卦义体现了建功立业，始于足下的道理。

4. **蒙卦**：蒙是蒙昧、幼稚的意思。蒙卦说明事物在未开化时的原始状态具有迷茫、幼稚的特性，引申出人们要改变这种状况需进行启蒙和教育的意义。
5. **需卦**：《说文·雨部》：“需，𩇑也，遇雨不进止𩇑也。”段玉裁注：“𩇑者，待也。”需是等待的意思（𩇑音同自，zì）。
需卦说事物初创时期具有状况不明的特性，引申出有目的地等待，了解事物发展趋势的意义。
6. **讼卦**：《说文》：“讼，争也。从言，公声。”讼是争论、诉讼的意思。讼卦说明在事业进行中，难免发生争执，有时要引起诉讼，告诫人们不可争讼，而应该自我反省，把握中庸在处事中的意义。
7. **师卦**：师指兵旅、军队。师卦说明争讼有演变成战争的可能性，引申出战争解决问题的意义和用兵原则。
8. **比卦**：《说文》：“比，密也，二人为从，反从为比。”比卦说明了万物具有在比较之后，择善依附的特性，引申出人们相亲相爱、服从君主、精诚合作的道理。
9. **小畜卦**：《说文》：“畜，田畜也。”（畜音同序，xù）。段玉裁注：“田畜谓力田之蓄积也……”小有少、稍、不足的性质，畜是积蓄的意思。小畜卦说明事物在发展过程中，可能出现力量不足而停顿的情形，引申出积蓄和适可而止的意义。
10. **履卦**：《说文》：“履，足所依也。”履原义是鞋，作为动词是履行、行动的意思。履卦说明实践理想、履行责任的义，同时对危机提出告诫。
11. **泰卦**：《广雅·释诂》：“泰，通也。”《字汇》：“泰，安也。”泰指天地交合，具有通达、顺畅的性质。泰卦说明事物发展具有向上、向前的趋势，引申出盛极而衰、物极必反的道理。

12. **否卦**：《说文》：“否，不也。”（否音同痞，pǐ）。《广雅·释诂》：“否，隔也。”否有否定和闭塞两种含义。否卦说明事物发展泰极而否和否极泰来的必然规律，引申出人们应当在事物发展顺利时提高警惕，防患于未然的实践意义和变不利为有利的可能性。
13. **同人卦**：同是会同、和同^①；也做人同，即团结人。同人卦说明人类在交往中具有和谐求同的愿望，引申出求大同存小异，突破闭塞世界，促成大同的意义。
14. **大有卦**：有，会意。金文字形，从又（手）持肉，意思是手中有物。另一说法为手持月以耕种，古代丰年称“有”^②。“大有”指大有所获，也指大富有，引申为伟大的事业。大有卦阐述了大有收获时的特点，强调了满不可溢、成功后需戒骄戒躁的道理。
15. **谦卦**：《说文》：“谦，敬也。”谦卦体现了正确认识自己的水平、能力、成就，不自满、不自负的美德。谦卦是六十四卦中惟一的“六爻都吉”的卦，体现了古时人们对谦虚使人进步的重视。
16. **豫卦**：《尔雅》：“豫，乐也。”豫是和乐、欢乐的意思。豫卦说明大有成就，而且谦虚，自然会出现和乐现象。告诫人们和乐必须居安思危，不可自鸣得意。
17. **随卦**：《说文》：“随，从也。”随是顺从、随和的意思。随卦解释如何顺从、追随，同时说明舍弃己见，随和众人的道理。
18. **蛊卦**：蛊本义是指古代传说许多毒虫放在器皿中使之互相吞食，最后不死的毒虫叫蛊，用来放在食物中害人（蛊音同古，gǔ）。蛊卦象征太平盛世发生事端，秩序混乱，陷于崩溃，解释盛极

① 西周末史伯和晏婴提出**和同**。**和**是简单重复之和，**同**指对立面掺在一起。史伯和晏婴原意是指调和。

② **月**指古代耒耜之类的农具。

而衰，乐极生悲之后，必须把握着眼未来、中庸之道、艰苦奋斗原则的意义。

19. 临卦：《尔雅·释诂下》：“临，视也。”临的本义是居高视下，引申为威逼、统治、领导、监督等义。临卦主要解释领导原则。
20. 观卦：《说文》：“观，谛视也。”谛是仔细的意思，观是仔细观看、观察、展示、仰观的意思。观卦说众人必然对领导仰观，领导的举动展示在众人之前，无时无刻不被关注，因而，领导不可掉以轻心，任意妄为。观卦形象与临卦完全相反，彼此是“覆卦”。临是由上往下看，观是由下往上看，具有从不同角度监督的意义。
21. 噬嗑卦：《说文》：“噬，嚙也。喙也。”噬是咬，嗑是上下腭合拢（噬嗑音同是河，shì hé）。噬嗑卦的卦象所象征的形象好似咬合，是将东西咬碎的意思。引申为施以刑法之义。噬嗑卦解释刑法必须坚持正直、公正、明察、果断并兼顾中庸、刚柔并济的原则，强调一旦滥用权力，就不可收拾。
22. 贲卦：《说文》：“贲，饰也。”《广雅》：“贲，美也。（贲音同毕，bì）原指贝壳的光泽，有装饰的意思，引申为文饰。贲卦说明社会生活注重礼仪，必须有所装饰。君子可以效法贲卦文饰政事，但不可用来审理判决案件，掩饰错判。贲卦是噬嗑卦 的“覆卦”，卦象颠倒，礼仪与刑罚也有相反相成的作用。
23. 剥卦：《说文》：“剥，裂也。”《广雅》：“剥，离也。”剥是剥落、剥离的意思。引申出事物如果一味装饰，就会成为虚饰而剥落。剥卦说一味注重形式虚伪到极点会出现腐败，提出这种情况下的应对办法。
24. 复卦：《说文》：“復，往来也。”意思为往复，引申为反复、恢复。复卦解释事物恢复的功能和意义，当剥落已到尽头时，就可能会否极泰来，转危为安。
25. 无妄卦：《说文》：“妄，乱也。”《广韵》：“妄，虚妄。”虚

妄是极不真实，是虚伪的意思。**无妄**就是不虚伪，诚实公正。无妄卦说明不虚伪是天理、人道的特性。以此解释立身处世必须不虚伪，不做作，不存非分之想，不计个人得失的道理。

26. **䷆ 大畜卦**：《说文》：“蓄，积也。”《广雅》：“蓄，聚也。”原义是积蓄，引申出积蓄要适可而止。大畜卦与无妄卦 **䷘** 是“覆卦”，卦象颠倒，说明事物进入无妄境界时，可能积蓄大的能量，蓬勃发展，这时要注意审时度势，当止则止，否则可能会出现问題。大畜卦解释大积蓄必须有大控制的道理。
27. **䷚ 颐卦**：颐卦的形状像张开的口，食物由口入，引申为养。颐卦解释养的原理和物资积蓄富足之后，可以养育天下的意义。
28. **䷛ 大过卦**：《说文》：“过，度也。”卦形阳四阴二，阳过度旺盛，即供养过度是大的过失，所以称大过。大过卦说明当大量积蓄使实力壮大时，就可以采取非常行动，以实现抱负的道理。说明非常行动就有出现大过失的危险，强调必须审时度势、刚柔相济的道理。
29. **䷜ 坎卦**：《说文》：“坎，陷也。”坎是陷阱，坎下坎上有重的意思，象征重重危险。坎卦由进入险境解释突破艰险的道理：积蓄到盛大过度的程度可能面临险难，首先要明察，不入险境；已入险境，不可轻举妄动，而要运用智慧，把握时机，争取主动，突破险难。
30. **䷝ 离卦**：“离”通“丽”，有依托、附着的意思。离卦解释出现险难时，有依托才安全。但依附不可投机取巧，必须谨慎选择，应该把握中正的原则。依附强者，应该柔顺中庸，时刻警觉，才能化险为夷。
31. **䷞ 咸卦**：《说文》：“咸，皆也，悉也。”《左传》：“……宛则不咸。”前者指普遍、全部；后者指感应，感去掉心，象征无心的感应。世间万物普遍有感应，作为《周易》中的咸既有感的意思，又有皆的意思。引申为异性之间自然存在的互相吸引现象。咸卦是《易经》下经第一卦，以人伦的夫妻之道开始，借

男女关系，解释感应原理。天地之间，一切正常交往，都是由无心交往的感应开始。由此引申出人与人之间的感应，应遵循自然的原则，不强求、不妄动，不盲从，不冷漠。

32. **恒卦**：《说文》：“恒，常也。”恒是恒久、永久的意思。恒卦解释事物发展能否恒久的原因和道理，引申出意志坚定、方法正确、持之以恒是做事顺利、成功的重要因素。
33. **遁卦**：《说文》：“遁，迁也。”《广雅·释诂三》：“遁，避也。”遁是逃亡、退避、隐遁的意思。遁卦解释事物发展如果极端恒久，必生变数，应当认识满招损的必然法则。阐述急流勇退不是消极逃避，而是正常心态、正当手段，要隐忍等待时机的道理。
34. **大壮卦**：《说文》：“壮，大也。”《广雅》：“壮，健也。”卦象有连续四个阳爻，大代表阳，壮代表盛，阳盛所以称大壮。大壮卦说明事物由弱发展壮大的变化特点，引申出事业兴衰的道理。衰退时，经过努力就可能发展壮大，壮大了，又容易自负，强调壮大时必须坚持正途、中庸之道、外柔内刚、适当节制、量力而行等原则。
35. **晋卦**：《说文》：“晋，进也。日出，万物进。”晋的本义是上进；也指诸侯前进到天子面前，接受褒奖的形象。意思是忠于职守的人，就能被赏识，得到晋升，飞黄腾达。晋卦解释发展事业就要进取，进取就会壮大，壮大了事业才可以进一步发展的道理。
36. **明夷卦**：“夷”古同“瘕”，是伤痍、创伤的意思；卦象下离、上坤，离是火、是太阳，太阳受创沉于地下，象征光明受创，因此命名为“明夷”。明夷卦解释前进必有危险，危险就有伤亡。说明只有内明外柔^①，韬光养晦，才能承受大难的道理。

① 内是指下卦，外是指上卦。

37. **家人卦**：本卦上卦九五，下卦六二的爻位都得正，象征男主外女主内，各守一家之道，所以命名为“家人”。家人卦由治家的原则，延伸到治国的方略。《大学》中的“诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”的道理，可以说就是来自这一卦。
38. **睽卦**：《说文》：“睽，目不相视也。”目不相视，即二目不能集中视线同视一物。引申为违背、乖异、背离的意思。睽卦说明自然界事物之间有离必有合，有异必有同的特性和规律。说明不同的心态、认识和方法会有不同结果的道理。消极地看是同中有异，合而不同，只能被动地顺应时势；积极地看就可求同存异，用正当手段，使离心变合力。告诫人们猜疑会使同变异，使合变离。
39. **蹇卦**：《说文》：“蹇，跛也。”蹇字引申为前进不便、困难的意思（蹇音同减，jiǎn）。蹇卦解释身处困境时应该积极谋求对策，用柔顺去化解危险，要量力而行，不可轻举妄动。并进一步说明，在必须冒险时，应当坚持正义，得道多助，齐心协力，增强力量，才能转危为安的道理。
40. **解卦**：《说文》：“解，判也，从刀，判牛角。”《广雅》：“解，散也。”解的卦象，下卦坎为险，上卦震为动，象征克服困难和险阻，所以命名为“解”。解卦说明解决问题、克服困难的办法。出现困难的萌芽状态，应当运用刚柔并济的原则，加以解决；必要时，要采取断然手段，这样困难就会消除。
41. **损卦**：《说文》：“损，减也。”损就是减少。卦象来自泰卦䷊，下乾上坤。泰卦的下阳爻减少，上阳爻增加，就变成损卦，象征人民财富减少，君主财富增加，从国家总体上讲的还是减少，所以称损。损卦阐述的是如何明白损下益上的结果以及处事方法。损下益上，违背取之于人用之于人为目的。损要适度且量力，使损减少到最小，最好是不损而用益的方法。
42. **益卦**：《说文》：“益，饶也。”《小尔雅》：“饶，多也。”益

就是增。䷩ 益是将 ䷋ 否卦的上卦减少一个阳爻，下卦增加一个阳爻而成，象征统治者减少财富，使人民有所增益。益卦解释如何帮助他人的原则。急公好义，必然赢得美誉，得到回报，有所失必有所得，有损必有益，但是，如果目的不正当，动机不纯正，就会反过来招致攻击。受益的一方，也必须只接受别人必要的帮助，而不能心安理得地依赖他人的好意而受益，这样他人才乐于帮助。

43. ䷪ 夬卦：夬字的本义是指拉弓时戴的护套，弦从护套收缩处弹离，所以，有决断的意思（夬音同怪，guài）。夬卦解释消除邪恶的原则。过度增益必然会盛极而衰，此时要警觉小人势力的增长。发生问题，必须当机立断，决断时既不可犹豫，也不可冲动，必须有完全的准备，刚柔并济，把握时机。
44. ䷬ 姤卦：姤与逅古时同音同义，即邂逅，一阴与五阳相遇，含意外之义（姤音同够，gòu；逅音同后，hòu）。姤卦解释防范邪恶的原则。一方面必须要警觉邪恶的发生；邪恶发生之初，就应严厉制止；孤立无援时，也不可利用邪恶势力而同流合污。另一方面要认识到天地间没有绝对的善恶，恶行也有可善用的一面，主要看动机如何，因此也应因地、适时包容，以利获得更大支持。刚毅应该与中正结合，才能相得益彰。
45. ䷬ 萃卦：《集韵》：“萃，草盛貌。”萃原意是从生的草，有聚集的意思（萃音同翠，cuì）。萃卦由自然界聚集的事物引申解释人的群体聚集的法则。相遇而志同道合，就可能相聚而结合成群体。如果成员动机纯正，以诚为本，以德服人，就能使人心悦诚服，集中力量，共图大业，有所作为。但动机不纯，就可能出现纠纷以致发生暴力。
46. ䷭ 升卦：《广韵》：“昇，日上。本亦作升。”升是上升、升起的意思，上升具有通达的含义。升卦由万物上升的趋势，解释升进的原则。升进是积极的行为，但要注意方向必须正确，才能达到目的。说明了对人有诚意，才能得到支持，得到拥戴，才

能顺畅地施展抱负，向前、向上升进的道理。

47. 困卦：《广雅》：“困，穷也。”困是穷困、困境的意思，指进退两难的时刻。困卦解释应对穷困、困境的原则。过度衰弱，可能出现困境；过度昌盛，也可能转向困境。升进顺利，要有所警惕。出现困境，以积极心态处之，困境就可以使人发奋；以消极心态处之，困境就会使人颓废。只要积极应对，就能走出困境。
48. 井卦：井字的篆书，中间有一点，井是井框。中间一点是吊桶，井又有围的意思。《司马法》中说，四处井田合成一邑。全村人都到井边取水，形成交易市场，所以说市井。古代在人的生活中，井的作用非常重要。井卦的下巽表人，上坎表水。由井水常取仍洁净，引申为人事上用贤是常理。井卦解释用贤的道理。困境中，必须启用贤能，才能振兴事业。一方面提醒领导者要善于发现人才；另一方面提醒贤能者要不断进修提高自己。
49. 革卦：《说文》：“革，兽皮治去其毛。”革的原义是皮革，兽皮经过加工成为皮革，含有改革、变革的意思。革卦解释变革的原因。认为出现盛极而衰的迹象时，就必须用非常行动进行变革。变革的原则首先是巩固自己，等待时机成熟，然后顺天应民，取得民众支持。领导变革，必须动机纯，有诚信，以身作则，方法正确，刚柔并济。变革既要把握中庸原则，又要彻底革新。
50. 鼎卦：《说文》：“鼎，三足两耳，和五味之宝器也。”鼎是煮食物的器具，一切生硬的东西，经过鼎的熬煮，都会变软，引申为更新。鼎卦由事物的更新引申出社会变革必须养贤的意义。
51. 震卦：《说文》：“震，劈历振物者。”震是震动的意思，引申为戒惧。震卦解释震惊时的应对法则。平时经常反省，就可防患于未然；经常保持警觉，就可消灭恐惧于无形；平时总结经

验教训，发生意外事件时，就能从容应对。

52. 艮卦：《广雅》：“艮，坚也。”（艮音同亘，gèn）。艮有坚固、坚硬的含义，引申为停止、静止。艮本身表示山，山是止的最高境界。凡事物有动就有静，有前进就有停止。艮卦解释适可而止、稳重不动的道理。如何节制，适时、适地、适当的停止，需要高深的修养，如何坚持做到这一点，至关重要。
53. 渐卦：《广雅》：“渐，渍也。”渐是水浸透的意思，引申为渐进的含义。渐卦解释处于停顿状态时，前进应该遵循渐进原则，才能稳步，既要坚定不移，也要把握中庸原则。审时度势，循序渐进，就能以正压邪，达到目的。
54. 归妹卦：归是妻子来到夫家，原义是嫁，也有回到应当去的地方的意思。下卦“兑”表少女，相当于妹，上卦“震”表长男，少女与长男结合，称为“归妹”即，嫁妹。嫁妹凶的原因：一是少女应配少男，与长男不配；二是下卦“兑”是悦，上卦“震”是动，引申为主动，女子主动示好，有违妇道；三是由二爻到五爻都不正^①。归妹卦解释婚姻的道理；也可解释做部属的道理；或解释进退的原则。
55. 丰卦：《广韵》：“丰，茂也，盛也。”丰卦，下卦离表光明，上卦震是动，光明且活跃，由丰盛引申为盛大。丰卦解释事物具有盛衰无常的性质。虽然卦名是盛大、丰盛的“丰”，但却要仔细注意爻象变化，以此解释盛极必衰，居安思危，启发民智，任用贤能，积极作为的道理。
56. 旅卦：《左传·庄公二十二年》：“羁旅之臣。”羁是指在外客居。在外旅行，是不安定的行动。旅卦解释寻求安定的原则。盛极必衰后可能颠沛流离，盛大到了极点就会转向失去安定。应当大处着眼，审慎策划，先求安定，顺其自然，把握中庸，谦虚谨慎，获取支持，手段正当，不安定或所遇到的难就能转

① 阳爻居奇位，阴爻居偶位是“正”，反之“不正”。

为平安。

57. **䷎ 巽卦**：古同逊，是谦让恭顺的意思。巽卦解释谦虚的意义和做法。在不安全的环境中，只有谦虚，才能得到人心，得到帮助，转危为安。谦虚不是虚伪，不是优柔寡断，也不是自卑畏惧。谦虚可以顺从，但不是盲从。
58. **䷊ 兑卦**：《说文》：“兑，说也。”兑是说的本字，是说话或笑的样子，说在古文中通悦，引申为言语和喜悦。兑卦解释和悦的意义。使人喜悦，自己也喜悦，就可以与人和善交往，就可以使部属心悦诚服地服从领导。但使人喜悦，必须动机纯正，以诚为本，是非分明，内刚外柔，手段正当，警惕邪恶，排除陷阱。
59. **䷺ 涣卦**：《说文》：“涣，流散也。”涣是指冰融解破裂、离散的意思。下卦坎表水，上卦巽表风，风吹在水上，形成水波离散的样子，所以称为涣卦。象征欢乐使郁闷散去。涣卦解释人心涣散时的解决办法。在安逸的环境中，容易出现离心离德，人心涣散的情况，出现苗头时，要有顺应民心的对策，先求安定，消灭私心，消除派系，提倡公德，提倡大我，促进团结，重获安定。
60. **䷻ 节卦**：《说文》：“節，竹约也。”段玉裁注：“约，缠束也，竹节如缠束之状。”节，原指竹节一段一段分开，有止的意思。节制、节俭、节操等，都有止的意思。下卦兑表泽，上卦坎表水，水流入泽，满则溢，应有所节制，所以称节卦。节卦解释节制的意义。节制是美德，但过与不及，都有副作用。节制须自觉、适当，顺应自然，不可勉强。矫枉过正，就会适得其反。
61. **䷋ 中孚卦**：《说文》：“孚，卵孚也。”《说文》：“孚，一曰信也。”《尔雅》：“孚，信也。”孚的本义是孵，孵卵不能耽误时日，引申为信的含义。“中孚”是心中有诚信。中孚卦解释诚信作为立身处世之本的重要性。诚信可以易于沟通思想，增进

了解，巩固友谊，促进团结，共同奋斗，共度难关。诚信也要讲原则，以纯正的目的为根本，事前、事中都要明辨是非、选择对象、互相沟通、坦诚相待。

62. **小过卦**：本卦与中孚卦是“变”卦，信而过于自信，达到自负的程度，就可能过度，行动也难免过度，出现小过失。小过卦解释过与敛的道理，强调凡事不可过。信心十足，就可能有行动；行动，有时就可能过度；过度就要考虑收敛。一方面，对自己有过高的要求有益于进步；另一方面，过度要求可能好高骛远，过于显露还可能招致大祸。对此，要处理好过与敛的关系。
63. **既济卦**：《楚辞·屈原·涉江》：“济乎江湖。”济的原义是渡过水流、渡河。《后汉书·荀彧传》：“故虽有困败，而终济大业。”引申为成、成功、成就的含义。既济就是既成，已经成功的意思。既济作为卦名表示已经功成名就的状态，但是，占筮却不吉祥。因为《易经》告诫人们，要注意物极必反，要放眼长远，防患于未然的道理。
64. **未济卦**：未济是未完成，引申为重新开始。事物成功了不可能就此停止，必然会发展变化。未济进一步说明，成功表示很好地完成，但世间万事万物，不可能就此终结，始终会处于反复循环之中。完成是另一未完成的开始。应当认识这一道理，明确目标，分析形势，把握时机，坚持原则，以求新的发展。

二. 卦辞爻辞

卦辞和爻辞是《易经》的重要组成部分。其文辞主要来源于占筮的记录，后来经过整理、编纂而系于各卦或各爻之后，主要用于人们占筮时解卦。每一卦有一条卦辞，概括该卦的大意。每爻有一条爻辞，解释该爻的意义。历代易学家对卦辞和爻辞有许多种分类法，如高亨先生将《周易》的卦爻辞归纳为四种，并结合其他易学家的论述，举例如下：

1. 记事之辞

记事之辞指记载古代故事的卦爻辞，用来表示卦爻的吉凶。如《国语·鲁语》中有记载：鲁庄公二十七年，鲁国发生饥馑时，臧文仲带着圭与磬等礼物，到邻国齐国求援。

《益·六三》说：“益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。”益卦䷩下卦震是动，六三爻在下卦最上位，爻辞记载的正是此类主动求援之事。爻辞的意思是，君子耻于求人，若遇凶险求人则是例外，不算过失。求助须符合中庸之道；向对方的主公报告时，须带着表示信用的圭等礼物^①。

《大壮·六五》说：“丧羊于易，无悔。”《旅·上九》说：“鸟焚其巢，旅人先笑后号咷。丧牛于易，凶。”所说的就是殷人的先祖王亥在有易之国做买卖，失其羊，和被有易之君杀害而夺其牛的故事。

2. 取象之辞

取象之辞指通过卦爻辞抽象的一定事物的性质、变化、状态等来比拟、指示人事凶吉的卦爻辞。《易经》中取象之辞很多，如，

- ䷀ 乾卦：两个乾经卦重叠，表示复杂的天道变化，此卦的爻辞随着初、二、三、四、五、上爻位的上升，展现了龙由潜、见、跃、飞、亢的变化过程^②。

初九 潜龙勿用。

九二 见龙在田，利见大人。

九四 或跃在渊，无咎。

九五 飞龙在天，利见大人。

上九 亢龙有悔。

用九 见群龙无首，吉。

^① 圭用玉制，方正有棱角，象征诚信。发生凶险事故时，可用于表示所言事实的真实性。

^② 本书粗体字有三种情况：一是上下文呼应，如此文乾卦；二是强调说明，如下文需卦；三是在文中进行定义或说明，如列于书后第六章中索引的词汇。

- ䷄ 需卦：乾下坎上，虽然阳刚强健，但前有险阻，需要等待。

此卦的爻辞说明了不同的环境和情况下都需要等待的卦象。

初九 需于郊。利用恒，无咎。

九二 需于沙。小有言，终吉。

九三 需于泥。致寇至。

六四 需于血。出自穴。

九五 需于酒食。贞吉。

上六 入于穴，有不速之客三人来。敬之终吉。

- ䷴ 渐卦：下艮止，上巽顺。柔顺地行止，有渐进之义。

此卦的爻辞阐述了水鸟在不同的环境中行止的卦象^①。

初六 鸿渐于干，小子厉，有言，无咎。

六二 鸿渐于磐，饮食衎衎，吉。

九三 鸿渐于陆，夫征不复，妇孕不育，凶。利御寇。

六四 鸿渐于木，或得其桷，无咎。

九五 鸿渐于陵，妇三岁不孕，终莫之胜，吉。

上九 鸿渐于逵，其羽可用为仪，吉。

3. 说事之辞

说事之辞指通过直接叙说人们的行为、事情并表示吉凶的卦爻辞。

如，

- 《乾·九三》：“君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。”

爻辞说，君子白天努力进取，晚上反省、警惕，即使处于危险的地位，也不会发生过失或灾难。

- 谦卦 ䷎：下艮象征山、止，上坤象征地、顺。内心知道抑制，外表柔顺，这就是谦虚态度。下述各爻爻辞都直接说谦虚的美德，谦卦的爻德都是吉^②。

^① 鸿是鸿雁或水鸟，干是山涧、水边。磐是岸。衎音同刊，kān，衎是和乐的意思。陆是陆地。逵是四通八达的道路。

^② 谦谦是谦虚更谦虚的意思。鸣谦是谦虚得到共鸣的意思。劳谦是辛劳而且谦虚的意思。撝是挥的意思，撝音同挥，huī，撝谦是发挥谦虚的美德。

初六 谦谦君子，用涉大川，吉。

六二 鸣谦，贞吉。

九三 劳谦君子，有终吉。

六四 无不利，撝谦。

上六 鸣谦，利用行师，征邑国。

说事之辞是直接用人们以往的行事方法和结果来推断吉凶，其中包含许多人生哲理，对人事吉凶有建议或劝诫之义。

4. 断占之辞

断占之辞指论断吉凶休咎的卦爻辞。《易经》的占筮工具书的性质，决定了这类卦爻辞必不可少。断占之辞，主要使用利、吉、凶、吝、悔、厉、咎等。如：利见大人、利建侯、利西南得朋、贞吉、无咎、有悔、悔亡等。

但是，也有一些卦爻辞，如，无成有终、于食有福、先否后喜、无丧无得、介疾有喜等，吉凶之义也很明显，也是断占之辞。占断之辞一般位于记事、说事、取象的卦爻辞之后，但有时也放在前面，如：

《谦·六四》爻辞：“无不利，撝谦。”

《升·六五》爻辞：“贞吉，升阶。”

《未济·九四》爻辞：“贞吉，悔亡，震用伐鬼方，三年有赏于大国。”

三. 卦爻辞与卦爻象的关系

《易经》所说的象，是圣人根据天下繁杂变化的事物和现象，把千变万化的事物简化、规范、抽象，适当象征或模拟形容，用简单的卦象、爻象的符号形象表示，所以称为象。

圣人进一步将看到的一切活动，观察其融会贯通的法则，归纳出经常性的事例加以规范，并附加说明的文辞，以判断吉凶。并将这些文辞系挂于抽象的卦象、爻象之后，分别称做卦辞、爻辞，用来类推万事万物的形式或性质或变化。

古人认为，“易”就是“象”，卦象表示物象存在的形式，爻象表示物象变化的状态和过程。卦爻象可通神明之德，类万物之情。卦爻辞就是对卦爻象简要精到的说明。《易经》的卦爻象和卦爻辞是不可分的。

第四节 《易经》性质

《易经》与四书五经中的其他几经不同，如《诗经》是春秋时期的诗歌和颂歌汇编总集；《尚书》主要是史官记载的西周政治文件；《礼》记载的是周代的礼乐制度；《春秋》是史官记载的鲁国史书。而从古至今，对《易经》一书的性质一直有不同的看法，主要有三种意见：

第一种认为《易经》是论述占筮原理和方法的著作，是周代总结事物变化规律，并用以推算事物存在和发展情景的占筮书籍。如易学家根据解释《易经》的《易传》中《系辞·上》第九章说：

“天一，地二；天三，地四；天五，地六；天七，地八；天九，地十。天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数，五十有五，此所以成变化而行鬼神也。

大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两。挂一以象三。揲之以四以象四时。归奇于扚以象闰。五岁再闰，故再扚而后挂。

乾之策，二百一十有六。坤之策，百四十有四。凡三百有六十，当期之日。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。

是故，四营而成《易》，十有八变而成卦，八卦而小成。引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。

显道神德行，是故可与酬酢，可与祐神矣。子曰：“知变化之道者，其知神之所为乎？”

这一章在前述的大段都是讲述占筮的原理、方法、过程。最后一段，阐述了《易经》的卦辞、爻辞，指示人应当走的道路，使道路更加明确；《易经》的数字变化，可以教导人的德行，使之与神相等。《系辞》传说，人的行为如果依循了《易经》的理数去实行，就能与神的决定相同。因而，《易经》可与任何需求相对应，可以协助神的功能。孔子感叹地说，了解《易经》变化道理的人，岂不就能知道神的所作所为了吗？

第二种认为《易经》是阐述义理。也就是讲天道及人事的哲理，这种认识始于先秦，如《易传·系辞·下》第九章说：

“《易》之为书也，原始要终，以为质也。六爻相杂，唯其时物也。”

持这种观点的易学家认为，这句话解释《易经》的主要目的是追溯事物的初始形态，归纳终结状态，探求事物的本质。至于复杂的六爻，只不过是某一事物在某一时刻的象征而已。他们还根据《易传·系辞·下》第六章说：

“夫《易》，彰往而察来，而微显阐幽，开而当名，辨物正言，断辞则备矣。其称名也小，其取类也大。其旨远，其辞文，其言曲而中，其事肆而隐。因贰以济民行，以明失得之报。”

认为这句话说明《易经》的主旨，是用过去的事实作为镜鉴，以察知未来；并且使细微的变化变得显著，对隐秘的哲理加以解释。

第三种认为《易经》是史，如章太炎先生（1869—1936年）十分认同清代史学家章学诚先生（1738—1801年）“六经皆史”的说法。章太炎先生根据太史公所说：“易本隐以之显，春秋推见以至隐”，认为：“《春秋》是显明的史，《易经》是蕴着史的精华的。”

第五节 《易经》编撰简介

一. 卦爻象起源

一般认为探讨卦爻象起源就是探讨八卦起源，古人对此有多种说法。

1. 爻的起源

爻的起源，有几种主要推测：

一是数字符号说。如张政烺先生（1912—2005 年）根据考古史料，认为爻象是由筮数逐步演变而来。他认为数字一和六在数字卦里出现最多，说明它们在周代已经具有了符号的性质，即一代表奇数，六代表偶数。后来，数字一演变成阳爻 —，数字六（古代写作 𠄎）演变成阴爻 --。李学勤先生（1933— ）通过对西周铜器中的铭文与《易经》“剥”和“比”两卦的卦象对照检验，也认为爻是数字符号代表。

二是龟纹说。如屈万里先生（1907—1979 年）根据考古史料，认为易卦源于龟卜，指出易卦与龟卜的相似之处，认为爻来源于龟纹。

三是生殖符号说。如郭沫若先生（1892—1978 年）等认为卦画是生殖器崇拜时代的产物，— 象征男根，-- 象征女阴。

四是占筮工具说。如高亨先生提出爻可能与占筮工具有关，占筮开始用竹棍，中间无竹节的表示阳爻 —；有竹节的表示阴爻 --。

五是结绳记事说。认为一根绳中间打结后来变成阴爻 --，不打结则变成阳爻 —。

还有其他说法，至今尚无定论。

2. 卦的起源

卦的起源主要有三种说法：

一是伏羲观象立卦说^①。依《易传·系辞》说，远古时，伏羲统治天下，他仰头观望天象日月星辰，俯身察看地势山川江河，还有飞禽走兽毛皮上的纹彩和植物生长的情况。远处取自大自然的景物，近处取自身边的景物。在此基础上，伏羲从宇宙间的万事万物中，抽象出最基本的符号，画出八卦。

二是文字说。这种说法始自汉代《易纬·乾凿度》，认为八卦卦象（☰、☷、☱、☶、☲、☵、☴、☳）在古代分别是天、地、风、雷、火、水、山、泽等的文字形式，后来才演变成八卦。这一说法被南宋的杨万里和明末清初的黄宗炎继承和发展。

三是画卦说。从卦象上看，八卦由一、--两个符号单元以不同组合方式构成，形成八种卦画所呈现的卦象。具体形式如下：

一重 一 --

二重 == == == ==

三重 ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡

《易传·系辞·上》第十一章说：

是故，《易》有大极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。

八卦定吉凶，吉凶生大业^②。

这种画卦说将八卦的起源具体落实到探讨一、--两个符号的起源上。其中，两仪指阳爻一、阴爻--两个符号，四象指两爻重叠。

3. 卦的字义

卦的字义解释有多种，主要是两种：

一是汉代郑玄注释《仪礼·士官礼》：“卦者在左”，郑说：“卦者，有司主书地识爻者。”清张惠言解释这句话的意思是，占筮时，

① 伏羲是传说中的始祖，大约生活于新石器时代初期，那时是象形文字早期。他的名讳按发音记录，又作包牺、庖牺、宓戏（宓音同伏，fú）、伏戏。

② 大极即太极。古文“大”通“太”，《駢雅训篆·五》说：“古人太字多不加点，如大极、大初、大素、大亨、大庙、大学之类。后人加点，以别大小之大，遂分为两类。”也通泰。

每得到一爻就写在地上，以便记忆，占筮结果就称卦。卦据此说，从土从卜，由两个土和一个卜构成。

二是唐代孔颖达注疏汉《易纬》。他的注疏以卦为“挂”，意思是把卦象悬挂起来，以便人们观看。

比较而言，第一种解释可能更符合卦字的本义。

二.《周易》成书过程

《易经》原称《周易》，古时称《易》，最早见于《左传》庄公二十二年记载，《周礼》中也已提及^①。《易经》究竟成书于何时，至今尚无定论，之所以会有诸多说法，与人们对《周易》作者的认识不同有关。在《周易》成书之前，整理素材、积累资料、总结规律、阐述意义的工作量浩大，必然要经历长时间的摸索和发展。这一时期，不少人在前人摸索的基础上画卦、重卦、作卦辞、作爻辞，因此无法准确地确定究竟是何人何时，做了什么工作。本书仅介绍一些主要的说法。

1. 八卦和六十四卦的作者

八卦的作者

古代学者认为八卦是伏羲所作。此说属于较早的传说，鉴于当时的历史条件，前人对此论述不多，一般沿用此说。后人对此说法提出疑问，如郭沫若先生认为伏羲作八卦的说法不可靠，因为在伏羲时代不可能会有那样高的数学水平。多数学者认为。虽然伏羲不可能画八卦，但是，八卦应该产生于远古时代，它不是由某一个人画出来，而是经过众人之手，逐步发展完善的。

也有学者根据1977年陕西岐山出土的周原卜甲，同年安徽阜阳双古堆汉墓出土的《周易》残简，1978年湖北江陵战国楚墓出土的“卜筮卦象记录”残简，发现这些史料中使用的都是筮数，而

^① 此处的《周易》是指区别于夏代、商代《易经》的周代《易经》。不是指通行本《周易》，该《周易》包括解释《易经》的《易传》。本章《周易》一词同此。

未用八卦符号，因此认为用数字记卦早于八卦，八卦由古代筮数演变而来^①。

还有学者根据社会学、民俗学的研究成果提出新的说法。近年在云、贵、川等地进行社会学、民俗学等社会调查，发现彝族、苗族地区保留的一些古代的数卜法与古代华夏地区占筮方法类似。如，四川凉山彝族的“雷夫孜”占卜法。这种方法，由巫师先取一束细竹竿，握在左手，右手随意分去一部分，看左手余数是奇数还是偶数，如此做三次，根据三次得到的奇偶的次序，可占断事物的吉凶。如果将奇奇奇、偶偶偶、奇偶奇、偶奇偶等八种排列按一定顺序排列，就和八卦类似。这一事实可以旁证八卦起源于占筮活动。

六十四卦的起源和作者

历史上有四种主要的说法：第一种，西汉司马迁（前145—约前90年）认为是周文王重卦。第二种，东汉郑玄（127—200年）认为是神农（炎帝）重卦。第三种，三国魏人王弼（226—249年）认为是伏羲重卦。第四种，东晋孙盛（约306—378年）认为是夏禹重卦。在四种说法中，又以第一种说法，即周文王重卦最为流行。

近年研究八卦、六十四卦起源的学者，提出了不少新的说法：

有的学者根据考古发掘的文物进行研究，提出八卦源于古代巫数和数字。如前述张政烺先生提出八卦源于古代筮数的假说。他根据1118年湖北孝感出土的安州六器和近年湖南、安徽、湖北的汉墓、楚墓中出土的帛书、竹简等史料中大量奇异的数字（筮数），断定这些数字是古代的数卜记录，是八卦符号的前身。认为八卦的阴爻“--”源于占数字“八”（六），代表偶数，阳爻“—”源于古数字“一”，代表奇数。将古代筮数中的奇偶数字与八卦阳、阴爻对照，可以将筮数译为八卦或六十四卦。

^① 泛指八卦，也指《周易》的六十四卦。

还有学者根据 1973 年湖南马王堆出土的帛书《周易》与通行本《周易》进行比较，发现帛书本的排列顺序正如《序卦正义》所说：“二二相偶，非覆即变”，但是，覆的方法与变的方法^①，与上下卦的区分无关，不能用重卦的说法解释这种结构，据此，认为六十四卦的产生早于八卦，等等。

2. 卦辞和爻辞的作者

司马迁在《史记·自序》中说：“西伯囚美里，演周易^②。”对卦辞和爻辞的作者，历史上有两种主要说法：

一是认为卦辞、爻辞都是周文王所作，因为周文王是在被商纣王囚禁在美里期间，推演六十四卦，发愤著作卦辞，因此多有忧患之辞。

周文王

《易传·系辞·上》第二章中说：

圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化。

是故，吉凶者，失得之象也。悔吝者，忧虞之象也。变化者，进退之象也。刚柔者，昼夜之象也。六爻之动，三极之道也。

是故，君子所居而安者，《易》之序也。所乐而玩者，爻之辞也。是故，君子居则观其象，而玩其辞；动则观其变，而玩其占。是以自天祐之，吉无不利。

二是认为卦辞为文王所作，爻辞为周公旦所作。因为文辞中引述的一些事件，是周文王之后发生的。所以爻辞的作者，似以文王的儿子周公旦为妥。

3. 《周易》成书年代

《周易》的作者和成书年代也一直存在争论，主要有四种观点：

① 覆是指两个卦之间的关系，此一卦是另一卦颠倒关系的意思，不可用简体字的“复”代替，因“复”对应于覆，只是覆的“转回”和“答”这两种字义的简体字。变是指两个卦之间的关系，指两卦的阴、阳爻性质全部相反的意思。

② 西伯是周文王未称王时的爵位。美音由，yǒu。美里：地名，在今中国河南省汤阴县北。

第一种观点认为《周易》古经成书应当在商末。如高文策先生根据乾坤两卦的爻辞，一方面结合商代农业生产和节气的关系；另一方面结合商代天象和时辰的关系得出《易》成书于商末安阳地区。

第二种观点认为《周易》古经成书应当在西周之初。这是20世纪以后，较多人认同的意见。如任继愈先生（1916— ）根据《史记》、《汉书》、《法言》、《论衡》等著作的文献都记载了文王演《周易》，说明西汉前，文王演《周易》已是学术界公认的事实。再从《周易》古经中有一些商代及周初的故事，如箕子之明夷、高宗伐鬼方、帝乙归妹、中行告公等。因此认为《周易》古经的著作年代应当在西周初期。

第三种观点认为《周易》古经编定于西周晚期的战国时期。持这种观点的主要是李平心先生（1907—1966年），他补充了郭沫若先生30年代的观点，通过战国前的典籍未提到《周易》，且《周易》书中记载有春秋时的故事以及文体、文风等时代特点，认为“可以肯定，郭沫若先生认为《周易》作于战国时代的推断是很难动摇的”。

第四种观点认为《周易》古经成书于西周中后期。持此说的有李镜池先生（1902—1975年）。他在40年代提出此观点。他论证了《周易》卦爻辞所含有的朴素哲理与《左传》、《论语》和后来《易传》所含有的系统哲理之间的区别，结论是《周易》不可能成书于春秋时期。

近年许多研究成果表明，《周易》不应该是一人所作，而是经过众人长时间加工编撰而成。大多数学者认为卦爻辞作于周初。

三.《周易》书名简释

1. 周的字义

周的字义，历来有许多不同见解，主要有三种说法：

第一种认为“周”是指夏、商、周三代中的“周”代，因为《周易》成书于周代。唐孔颖达在《周易正义·序》里就论证了

《周易》里“周”表示周代的意思。后世大部分学者也同意这种说法，因为这种理解更符合古代文献的记载和古人给书命名的方式，如，讲周代礼制的书，书名为《周礼》；讲周朝官方文献的书，书名为《周志》。周人所作占筮的书，书名为《周易》，其书名中的“周”理解为周代，这种观点有一定道理。

第二种认为“周”是“周普无所不备”的意思，用“周”来形容“易”，意思是说“易”的道理包罗万象，无所不及。东汉经学家郑玄在注释《周礼》时，就阐述过这种观点，后世也有不少人同意这种见解。

第三种认为“周”为周而复始的意思，意为周易六十四卦，每爻六卦，由“初”至“上”（由下至上）往返无穷。

2. 易的字义

易的字义主要有以下几类：

汉代许慎《说文解字》说：“易，蜥易，蜥蜴，守宫也，象形。秘书说，日月为易，象阴阳也。一曰从勿^①。”该文中列举了三种观点，第一种认为“易”是象形字，模仿蜥蜴；第二种认为“易”的上半部是日，下半部是月，“易”由日月构成，表现的是阴和阳；第三种认为“易”字的下半部不是月，而是勿。在这三种说法中，许慎倾向于第一种，因而置于释文前部。蜥蜴以善于变化而著称，占筮书称为“易”，就是取这个意思。

其次，“变易”之说影响也很大，唐孔颖达说：“易者，变易之总和，改换之殊称”。

再次，根据《周礼》关于“三易之法”和“三卜之法”的记载中，以“易”对应于“卜”的说法，可以认为《易》是对有别于龟卜书籍的占筮书的泛称。

^① 许文中的蜥易即蜥蜴，蜥（音同燕，yàn）蜴是一种爬行动物名，守宫即壁虎。

第六节 《易经》意义

《易经》的意义主要表现在对思维、预测及其他学术领域的影响等几方面^①。

一. 思维

思维主要是指理性认识，就是思想、思考，唯物主义哲学认为理性认识的过程，是人脑对客观事物间接的或概括的反映，包括形象思维或逻辑思维，通常指逻辑思维。它是在社会实践的基础上进行的。思维的工具是语言。人借助语言把丰富的感性材料加以分析和综合，由此及彼，由表及里，去粗取精，去伪存真，进而揭示不能直接感知到的事物本质和规律。思维是反映客观现实的能动过程。它既能动地反映客观世界，又能动地作用于客观世界。

《易经》本身并不是哲学著作，更谈不上是唯物辩证法的哲学著作，但是它在人们理性认识的过程中，客观上发挥了极大的作用。

首先，它锻炼了人们的逻辑思维能力。中国自古以来，没有一本书，在锻炼和训练人们的逻辑思维能力方面，可以发挥出如此巨大的作用。分类、类推和思维形式化，在《易经》中结合为一体。这种思维形式对中国古代文化和学术思想的发展影响很大。中国古代逻辑学说，即名辩学在战国时十分兴盛，但是秦汉以后却衰退了，逻辑思维能力的训练，多数是通过《易经》及《易传》的研究和解释进行的。

其次，它为人们进行哲学探讨提供了基本的理念和依据。它的辩证思维方式客观存在于《易经》的卦爻象和卦爻辞之中，其中许

^① 本书中意义指语言文字或其他符号所表达内容的价值、作用或道理；事物内容所包含的价值、作用或道理。

多卦德、卦义、爻德、爻义既有朴素的唯物主义和辩证法的因素，也有唯心主义和形而上学的依据。《易传》、易学正是由有这些因素而产生。从易学的蓬勃发展和对其他许多学科的影响，可以看出《易经》对人们思维方式的巨大影响。

二. 预测

古今中外，人们都希望能对于未来的事情有一定了解，以便掌握自己的命运或把握事态。古人受当时的条件和认识所限，先后经历了由龟卜到较理性的推理预测的阶段。《易经》就是对这种理性预测所进行的总结，并根据总结作进一步的预测。《易经》的预测功能或作用主要体现在占筮、风水、命理三方面：

1. 占筮

在中国古代，占是观察、预测的意思，筮是用蓍草占卜。占筮的原理和机制虽然有不科学的地方，但是，从《周易》对占筮的种种比附来看，周代的先人对于一些自然现象和自然规律的认识还是接近真实的^①。占筮的释义与卦爻辞只有间接关系，许多史实说明了占筮结果的准确性，并不取决于占筮取得的卦辞或爻辞，而是取决于释义。将朱熹《周易本义·卦变》的爻变规则与《左传》、《国语》的有关推论的筮例相对照，可以看出占筮的规则都是以卦辞或爻辞为依据。由于占筮的结果与所求问的事件之间不但难以一一对应，而且会出现所答非所问的情况，因此，占筮者对结果的解释就十分重要。

如前所述，卦辞、爻辞是对一类事物的抽象叙述的文辞，因此，要用其解说求卦的结果，第一要精确理解辞义；第二要举一反三、触类旁通；第三要结合自己的经验灵活解释。事实证明，由于每个人的经历、经验、学识、方法等等的差异，即使同样的卦爻辞，解释也可能不同或相反。如历史上有一次著名的占

^① 比附是指用不能相比的事物勉强相比。

筮活动，孔子和他的学生子贡共同为鲁国讨伐越国解释卦爻辞。占得一卦，是鼎卦䷱的九四阳爻变为阴爻，按照筮法，本卦䷱鼎卦的变爻是九四爻，爻辞是：“鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。”

子贡据此爻辞释卦：鼎而折足，行军用足，故预兆凶险，不宜出兵伐越国。孔子却认为此卦应是吉卦。他释卦说：“越国人居住靠水，出行用船不用足，所以说吉。”鲁国国君听取了孔子的释义，出兵伐越，果然获胜。《论衡·卜筮篇》中，评论此次占筮释卦说，子贡所作释义是“直占之知”，所以“睹非常之兆，不能审也”。而孔子具有“诡论之才”，所以能够对这一“非常之兆”作出合乎实际情况的释义和推论。

对占筮所得的“非常之兆”进行不同常理的释义和推论，这种事例屡见不鲜。历史所载，作出这样释义和推论的都是满腹经纶的大学问家、大思想家。他们并不完全依赖卦爻辞，所以能在占得的卦爻辞和实际情况不相符时，审时度势，理智地作出合乎实际的判断，作出合乎情理的释义。许多事实说明，大思想家之所以能够在占筮时比较准确地预测未来，并不取决于所占到的究竟是什么卦，而是在于他们对该卦的解释——这种解释来自于大思想家的智慧和谋略。

2. 风水

风水的说法，晋郭璞撰《葬书》说：“葬者乘生气也。经曰，气乘风则散，界水则止，古人聚之使不散，行之使有止，故谓之风水。”风水也叫**堪輿**^①。中国古时认为住宅基地或坟地周围的风向水流等形势，能招致住者或葬者一家祸福的迷信说法。也称相宅、相墓之法。今人研究，该说法在建筑学、环境保护等方面有一定的科学道理。《易经》与风水的关系，可参见第五章中“易学与建筑”的有关章节。

① 堪輿另一义是天地的代称。如扬雄《甘泉赋》：“属堪輿以壁垒兮。”

3. 命理

命是中国古代哲学中的一个重要概念，指人力不可左右或控制的必然性，也指非人类所能把握的自然力量。

命理(命运原理)是《易经》推演系统的衍生物。“命理”的推衍过程、推衍机制后来形成了演算理论，是人类文化中最复杂的概念系统之一。《易经》的这些“命理”推衍过程、推衍机制，后来在《易传》、易学中又衍生出许多子系统，形成了庞大而神秘的命理哲学。命理哲学是一个迷信多于科学的哲学与文化现象，对中国古代的思想、文化、艺术、哲学等发生了极大的影响。由于本书主要阐述狭义易学的哲理部分，故不对《易经》与命理的关系做详细介绍。

三. 其他

《易经》在其他学术领域有相当大的影响。其后，《易经》和包括解释《易经》的《易传》的思想体系、思想方法一起，渗透到许多领域，《周易》影响并推动了这些学科的发展，进一步可参见第五章易学意义。

第二章 易 传

《易传》是解释《易经》的专著，有狭义和广义之分。

狭义《易传》是指系统地解释《易经》的专著，即《彖》（上、下）、《象》（《大象》、《小象》）、《文言》（《乾文言》、《坤文言》）、《系辞》、《说卦》、《序卦》、《杂卦》共七种十篇，这些专著称为十翼。翼是羽翼，取其辅助的意思。十翼自汉代起，就成为解释《易经》专著的名称。先秦至汉初，通行本《周易》中的《易传》大部分已经取得“经”的地位。虽然《易传》有许多种，但没有一种能和十翼《易传》相比。

广义《易传》是指一切解释《易经》的文章，如《汉书·艺文志·六艺略·周易》中有《王氏易传》、《杨氏易传》、《周氏易传》、《韩氏易传》等许多以《易传》为名的著作。

本书中所指的《易传》为十翼。

第一节 《周易》体例

图4为通行本《周易》的体例，特点为《易经》、《易传》合一。

与第一章《易经》体例相比较，白色部分是《易经》原文，灰色部分的文辞是《易传》。通行本《周易》共有21456字符^①。先秦至西汉，《易传》的十篇文章都是独立成篇，《周易》的体例并不是如图4所示。当时，学习《彖》、《大象》，需要逐卦来回翻阅对照《易经》（至少六十四次），学习《小象》，需逐爻来回翻

^① 此统计数字以附录二所选版本为依据。

閱对照《易经》(至少三百八十四次)。为了方便阅读,东汉郑玄将《彖》传和《象》传分散,附於各卦的本文之后,魏晋王弼更进一步的细分,将《彖》传、《大象》传附在每一卦的卦辞之后,《小象》传附在每一爻的爻辞后面之后,此体例便于后世学者学习和理解卦辞、爻辞,后世一直沿用。

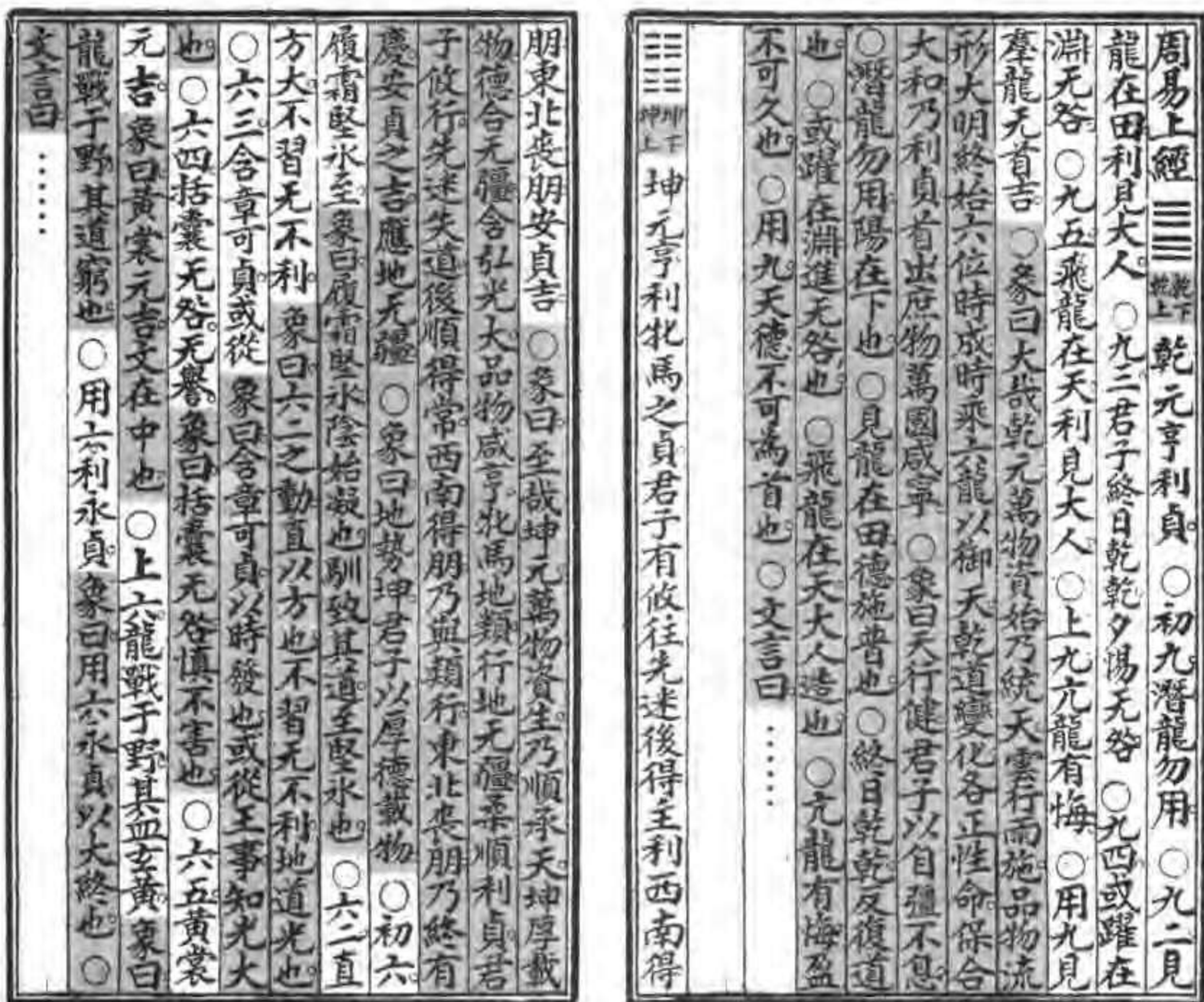

图 4 ①

① 乾坤两卦特殊,爻辞之后是用辞,用辞之后是文言,其余六十二卦既无用辞也无文言。仅有《彖》、《大象》、《小象》。

《彖》传是通行本《易传》第一种第一、二篇。附在《易经·上经》之后的是第一篇，附在《易经·下经》之后是第二篇。

《彖》、《象》传本来独立成篇，比如汉石经本中《彖》传即分为独立的上、下两篇。

《象》传原未分成《大象》传、《小象》传。《大象》传是通行本《周易》第二种第三篇。汉代《大象》传本来也分为独立的上、下两篇。《小象》传是通行本《周易》第二种第四篇。

《文言》仅附于乾、坤两卦之后。

《系辞》、《说卦》、《序卦》、《杂卦》均独立成篇。

通行本《周易》中《易传》的《彖》、《大象》、《小象》体例如图4：

1. 乾(卦名) ䷀ …… (卦辞)

初九(爻题) …… (爻辞)

九二(爻题) …… (爻辞)

九三(爻题) …… (爻辞)

九四(爻题) …… (爻辞)

九五(爻题) …… (爻辞)

上九(爻题) …… (爻辞)

用九： …… (用辞)

彖曰： …… (彖辞)

象曰：天行健，君子以自强不息（乾卦体例特殊，“大、小象辞”连在一起，此注解括号之前为“大象辞”，之后为“小象辞”）。潜龙勿用，阳在下也。见龙在田，德施普也。终日乾乾，反复道也。或跃在渊，进无咎也。飞龙在天，大人造也。亢龙有悔，盈不可久也。用九，天德不可为首也。

2. 坤(卦名) ䷁ …… (卦辞)

彖 …… (彖辞)

象曰 …… (大象辞)

初六(爻题) …… (爻辞)

象曰 ……（小象辞）

六二（爻题）……（爻辞）

象曰 ……（小象辞）

六三（爻题）……（爻辞）

象曰 ……（小象辞）

六四（爻题）……（爻辞）

象曰 ……（小象辞）

六五（爻题）……（爻辞）

象曰 ……（小象辞）

上六（爻题）……（爻辞）

象曰 ……（小象辞）

用六 ……（用辞）

象曰 ……（小象辞）

其余六十二卦的体例与坤卦相同。

如前所述：**卦辞**解释卦象及其意义。**爻辞**解释爻象及其所代表的物象及意义。**彖辞**论述六十四卦各卦的卦名、卦义和卦辞。乾卦的体例特殊，《彖》的位置附于卦辞、爻辞、用辞之后，其余各卦《彖》的位置都是在卦辞之后^①。**大象辞**解释的是《易经》六十四卦卦象、卦名、卦义。**小象辞**解释爻象及其所代表的物象及意义。乾卦、坤卦各有七条小象辞，其他卦有六条小象辞。**用辞**为虚辞。而卦辞或爻辞是系于卦名或爻题之后，解释卦象或爻象，故是实辞。

第二节 《易传》编撰简介

研究《易传》最重要的问题之一，是孔子是否为《易传》的作者，

^① 乾卦的体例基本上保留了东汉郑玄整理《周易》的体例，其余各卦则依据王弼的体例。

以及孔子与《易传》作者的关系。从汉司马迁《史记·太史公自序》，到唐孔颖达的《周易正义》，人们一般都认为《易传》十篇是孔子所作，为圣人之言。

孔子

如司马迁《史记·孔子世家》说：“孔子晚而喜《易》，序《彖》、《系》、《象》、《说卦》、《文言》。读易，韦编三绝”。虽然这里少了《序卦》、《杂卦》两篇。但是，东汉班固《汉书·艺文志》进一步说：“孔氏为之《彖》、《象》、《系辞》、《文言》、《序卦》之属十篇”，明确说明十篇均出自于孔子。

到了宋代，欧阳修提出“疑古”的不同意见。他在《易童子问》中，通过分析文字，认为《系卦》、《文言》、《说卦》不似孔子所作，再分析各篇内容，发现不少矛盾之处。并说“众说淆乱，亦非一人之言也”，欧阳修认为只有《彖》、《象》两篇乃孔子所作。很多疑古派的学者赞同这个看法。

清代至近现代，学者们对《易传》作者的分析更是众说纷纭。主要有下列三种意见：

一是**疑古说**。清崔述认为《彖》、《象》两篇也不是孔子所作，他在《洙泗考信录》断言：“必曾子以后之人所为。”崔述之后，学者们根据越来越多的证据，更加怀疑“十翼”是孔子所作。

疑古说中，现代的一派主要分为两部分：

一部分是以史学家顾颉刚先生（1893—1980年）为代表的古史辨派。顾先生大胆提出“层累地造成的中国古史”的观点，认为传统所谓的中国古史，并非客观真实的历史，而是后人一代一代垒造起来的历史。古史辨派试图用实证的方法打破传统旧说，还史料、文献的本来面目。他们总结了历史上各种说法，

认为研究《易传》就是要打破“人更三圣、事历三古”的基础^①，恢复《周易》的本来面目。这派学者看法的共同之处是：易传十篇均非孔子所作，而是儒家后学多人所著。不同之处是：有的认为易传主要作于战国时期，有些认为易传主要作于秦汉之际和汉初。此派的李镜池先生对《易传》的几篇文字进行了详细考证，认为：《彖》传和《大象》传写于秦焚书坑儒之后，作者是秦的儒生；《小象》传的作者是更晚些的山东儒生；《系辞》传、《文言》传是经师传授《易》的语录。

另一部分是以郭沫若先生为代表的唯物史观派。唯物史观派要恢复的不仅是《周易》的本来面目，还有《周易》时代政治、经济、社会生活等方面的本来面目。郭沫若先生说：“大抵《彖》、《系辞》、《文言》三种是荀子的门徒在秦的统治期间所写的东西。《象》是在《彖》之后，由别一派的人所写出来的。”反过来，前人认为是后人所作的《说卦》、《序卦》、《杂卦》三篇，郭沫若先生却在《周易之制作时代》中，根据《论衡》、《隋书》的说法，认为它们应该是秦以前的作品。

二是**信古说**。近年，随着考古新发现的增多，对《易传》年代的研究又有了新的倾向。考古的新发现，为反对“疑古”提供了资料，在很大程度上冲击了“疑古说”。“信古派”从考古发现的新资料中，找到了推翻“疑古派”在某些其他学说中推翻传统论断的依据，证明了传统说法的正确性。“信古派”将这种推翻“疑古派”论断的个别例子推广到《易传》写作年代，但这种新论断还有待于进一步研究。

三是“集体作者说”。这种意见是有别于古史辨派的另一种广义疑古学说。当代研究表明，这种说法似乎更符合《易传》成书的

^① 汉武帝后“独尊儒术”，有人提出人关于《周易》形成有过“人更三圣，事历三古”的历史，即，伏羲画卦，文王作卦爻辞，孔子作传得，据此将《周易》奉为人儒家经典之首。

各种特点。“集体作者说”指的是，孔子至汉代《周易》谱系中的众多学者，集体完成了《易传》十翼。这一观点的依据是《史记·仲尼弟子列传》的记载：

“孔子传易于瞿，瞿传楚人馯臂子弘，弘传江东人矫子庸疵，疵传燕人周子家竖，竖传淳于人光子乘羽，羽传齐人田子莊何，何传东武人王子中同，同传菑川人杨何。”

后来，《汉书·艺文志》中也有类似记载。虽然后人对这一谱系的真实性有过很多怀疑，理由是在其他著述中，**商瞿**名不见经传，如何承担了传承孔子《易传》这样的重任？但是，考虑到下列因素：秦始皇焚书坑儒时，认定《周易》是占筮书籍而未加以销毁；司马迁的父亲**司马谈**，曾向在此谱系中的杨何学过“易”；这一谱系是可能的。

司马谈记载过汉初易学家的学术渊源，追溯到孔子；**杨何**根据这一谱系分析，认为**田何**是一位承先秦、启西汉的关键人物。正统易学虽然开始分为象数和义理二派，却都尊田何为祖师。汉代**施仇**、**孟喜**、**梁丘贺**都是田何的三传弟子。近年的研究表明，十翼成为正统的《易传》系统，而且被抬到“经”的地位，正是在汉代施、孟、梁丘的易学学说被称为官学的时候。正因为是田何的传人将《易传》抬到“经”的地位，所以，《易传》的主要作者和这一谱系有一定关系。近年来不少学者认为，十翼各篇的主要作者是何人，并不十分重要。只要他是属于这一谱系，其思想是师承于孔子，是在孔子学易、授易的思想基础上，进一步解释《易经》。因此，不少易学家便将这一谱系的几世传人所不断充实、完善的《易传》著作权归于孔子。

第三节 《易传》内容和解经方法

历史上，由于学派众多、学说各异，历代易学家注释的版本有的依

据古文经学系统的版本，有的依据今文经学系统的版本，加之近现代、当代的断句、释文有较大差异，再加上《易经》的体例与儒家其他经典完全不同，所以解释《易经》的《易传》的体例就成为表现内容的重要形式。了解体例，有助于理解十翼的内容和各篇解释《易经》的方法。本书各章节解经内容所做阐述都是依据附录二《周易本义》。

第一部分 《易经》、《易传》术语

《易传》中的术语既有解释《易经》经文的，也有解释《易传》，即十翼本身的，还有一些是后世易学解经时着意发挥的。为了避免每一次都要说明，本书先例举后文中未详加定义的术语，先加以解说，这些术语与《周易》的整体思想有密切关系。由于历代各类版本所强调的侧重点不同，不可能全面详解《易传》中的术语，只能选择某些版本作简释。有些属于《易经》、《易传》范畴的术语，因后世易学多有发挥，故归类到第三章第五节易学术语中。易学术语侧重阐述各学派的论争。

元亨，利贞：多被解释为《周易》的四德，即自然界和人类社会万事万物的四种性质，但是，历代易学家的理解和发挥各有所侧重。各家学说的侧重点的异同可参见第190页，“十四·元亨利贞”。其中：

元：大、初始、万象起始、宇宙本原^①；

亨：通、通顺、通畅、通达；

利：祥和、顺利、有利、便利、有益；

^① 本原是哲学名词，指万物的根源或元素。本体是本身的意思。

贞：正、固、坚贞、信守原则、坚定不变；也作卜问解释^①。

阳与阴：自然界和人类社会中两类相互对立的基本属性。阳类属性有阳、刚、健等；阴类有阴、柔、顺等。

吉：吉祥、吉庆、吉利。

利：有所得的意思。有利、有益的事称为利。

凶：凶恶、凶险。

咎：指过失、过错，灾祸，凶。相关的有：

无咎：没有灾难、过失或过错；不吉，也不凶；但说明出现过失苗头时，要设法补救，以避免灾祸。

为咎：将成为灾难。

匪咎：不是灾难。

何咎：不会成为灾难。

悔：后悔、悔恨；不是凶，但也是恶运，说明事物有小的偏失。悔主要有两种解释，一种指遇到此卦难免伤感情，一种指先有困难、悔恨，最终吉利。相关的有：

有悔：有困难和悔恨。

悔有悔：悔恨的事一件接一件。

吝：羞辱；爱惜过分，当耗费的舍不得耗费，该使用的舍不得使用。与“悔”的程度相同，虽然不是凶，但也是恶运；也指有小的偏失；还指其事难行或将遭遇艰难。相关的有：

小吝：将遇到小的难处。

终吝：最终将遇到难事。

贞吝：必将遭到艰难。

厉：严厉；危险。有时指虽有危险，但不是凶；有时指先有危险，后转为吉祥。相关的有：

^① 贞字在周易中出现很多次，一般解释均以彖传为依据，解释为正，李镜池先生认为应当依《说文解字》中训贞为卜问。因为周易中用“贞”有九种：贞吉、利贞、可贞、不可贞、蔑贞、贞等。如果解释为“贞”为“正”，则“贞凶”、“贞厉”、“贞吝”这些话就无法解释。所以，此时“贞”应释为“问”。

有厉：有危险。

贞厉：有危险。

位：别卦中每一爻的位置，由下往上数，为初、二、三、四、五、上，共六位。爻位有多种解释，除表示事物发展趋势外，还可用于解释社会地位等说法，如“五”是君位，“四”是近臣，“三”是高位，但与君不太接近，“二”地位不高，却有可能与君主意气相投，“初”表示还没入世的地位，“上”表示隐退，就是三国魏人王弼所说的“无位”的地位，也有用“上”位表示宇宙。与爻具有阴、阳性质一样，爻位也具有阴、阳性质。

中：指对事物采取中庸的态度，不偏不倚，也称**得中**。中庸是我国传统的智慧。别卦分为内卦（下卦）、外卦（上卦）。内卦正中的二爻和外卦正中的五爻因为在卦的中间，所以称为**得中**。在《易传》的“爻位说”里“中位”比“三”和“上”的地位更好。《易传》对解释《易经》文辞“中”字的“中位说”相当重视。

正：指**爻**的阴、阳性质与**爻位**的阴、阳性质相同。阳爻居阳位，阴爻居阴位，就是**正**，也称为**当位**、**得位**、**位当**、**正位**、**位正当**。反之则称为**不正**、**不当位**或**失位**等。在《周易》中，一般说来，当位表示吉，不当位则表示凶。有时当位要与其他条件结合做出判断。《易传》解释《易经》文辞“正”的关系用“当位说”。

应：指上下经卦对应爻之间的异性相吸关系。也称为**相应**、**有应**、**有与**；反之称为**不相应**、**无应**、**无与**。对应关系在内卦和外卦之间，即“初”对应“四”；“二”对应“五”；“三”对应“上”。对应的爻位上必须一爻为阳，一爻为阴，异性相吸，才能相应。若都是阳爻或都是阴爻，则同性相斥，不能相应。如䷾ 既济卦的六爻都相应，䷜ 坎卦的六爻都不相应，一般说来，相应则吉，不相应则凶。《易传》解释《易经》文辞“应”的关系用“应位说”。

时：指某卦当时的具体形势、具体情况、变化趋势与条件。时原指天时，《彖》传中将其引申为社会与人生的某种处境相联系。有关卦辞为**时义**、**时用**。六十四卦里，将象征自然或人事变化过程中，某一瞬间的现象，和争斗、喜悦、痛苦时的某一状态，称作某卦的“时”。“时义”是卦的时间意义。“时用”是卦的时间效用。

比：二个相邻的爻相比较。如，“初”与“二”；“二”与“三”；“三”与“四”；“四”与“五”；“五”与“上”。“比”必须是阴阳交错相比，如“初”为阴“二”为阳或“初”为阳“二”为阴，才有亲近感。

孚：诚信。《易经》中有 57 处“孚”，可见儒家思想对诚信的重视。

承与乘：借夫妻之道、男女位置关系解释爻位的说法。上方的爻对下方的爻是**乘**，下方的爻对上方的爻是**承**。一般来说，柔**承**刚（男上女下） 吉，柔**乘**刚（女上男下） 凶。《彖》传中称**承乘**为**顺乘**。《易传》解释《易经》文辞中的承乘关系用“承乘说”或“顺乘说”。

覆与变：唐孔颖达在《周易正义》中提出的相关两卦之间的关系。他提出“非覆即变”说。《易传》中《杂卦》是“非覆即变”说最好的范例。其中：

覆：六十四卦中，对应两卦的卦象完全颠倒的关系，即，此卦的初爻是彼卦的上爻，此卦的二爻是彼卦的五爻，此卦的三爻是彼卦的四爻，这种关系也称为“反对”关系。孔颖达称这种关系为“覆”。《周易》的六十四卦中，单纯的覆类卦有二十六对，如，屯卦，下震上坎，颠倒过来，就成为蒙卦，下坎上艮。震卦，下震上震，颠倒过来，就成为艮卦，下艮上艮。覆类卦又称“综卦”、“旁通卦”、“反对卦”。覆卦表示阴阳二气上下相互流通。

变：六十四卦中，对应两卦之间六爻的阴阳性质完全相反的关系。

变卦也称为**错卦**、**反卦**。**变卦**表示宇宙的阴阳二气相互对立。

综卦、**错卦**均是明代来知德的易学术语。

单纯的“变卦”有四对，即，

乾 ☰ 与 坤 ☷； 坎 ☵ 与 离 ☲；

颐 ☶ 与大过 ☱； 中孚 ☴ 与小过 ☽。

有四对卦既可以归入“变卦”类，也可以归入“覆卦”类，如：

泰 ☱ 与 否 ☷； 随 ☱ 与 蛊 ☱；

渐 ☴ 与 归妹 ☵； 既济 ☵ 与 未济 ☲。

来与往：其中：

来：自上下来。一卦中，以下卦为基准，它的覆卦，即自**上卦**的爻位颠倒**来**到下卦的爻位就称为**来**，又称**下**或**反**。如：

《讼·彖》说：“刚**来**而得中也。”讼卦 ☱ 九二卦为阳爻，它是从覆卦需卦 ☵ 的上卦九五刚爻颠倒下降的，位于下经卦讼卦的中位，所以说“刚来而得中”。

《益·彖》说：“自上下下。”益卦 ☱ 最下的初九为阳爻由覆卦损卦 ☶ 最上的上九爻颠倒**下降**，处于本应是下（指性质）的阴爻之下，这句话是讲从最上位下到卦德应为下的阴爻的爻位之下。

《复·彖》说：“复亨，刚反”，复卦 ☱ 的初九为阳爻，它由覆卦剥卦 ☶ 的上九刚爻颠倒**下来**。

往：自下往上。一卦中，上卦为基准，它的覆卦，即自下卦的爻位颠倒往上卦的爻位就称为**往**。又称为**上**或**进**。如：

《蹇·彖》说：“往得中也。”蹇卦 ☵ 的九五爻为阳爻，它由覆卦解卦 ☱ 下卦的九二爻，颠倒**往上升**而成。

《贲·彖》说：“分刚上而文柔。”贲卦 ☶ 的上九为阳爻，它由覆卦噬嗑 ☲ 下卦的初九刚爻位，颠倒**往上升**而成。

《渐·彖》说：“进得位，往有功也。”渐卦 ☴ 的九五爻为阳爻，它由覆卦归妹 ☵ 下卦的九二爻位，颠倒**往上升**而成，

位于渐卦上卦的中位。

第二部分 《易传》各篇

《易传》各篇，即十翼，共有七种十篇。

第一种《彖》传

彖字原是一种有利齿的兽名，引申做断的意思（彖音同团的去声，tuàn）。

在《易经》中，原先解释卦义的卦辞也称为彖辞，是每一卦的占断。后来，彖辞专指《周易》中解释卦名、卦义及卦辞的文字。

《彖》传的主要内容是论述六十四卦各卦的基本观念和意义。《彖》传虽是对卦辞的解释，但一般不用于占筮直接断定凶吉，而是解释休咎的道理，并经常用于明确人事^①。《彖》传的思想是儒家哲学思想的体现。

一、《彖》传内容

唐孔颖达在《周易正义》中说：“夫子所作彖辞统论一卦之义，或说其卦之德，或说其卦之义，或说其卦之名。”故《略例》云：“‘彖者，何也？统论一卦之体，明其所由之主。’”

《彖》传以天地论确立了事物产生的本原；以时空观阐述了事物存在的状况；以刚柔说描述了事物抽象的性质；以天人论类比人与自然的关系，并论述了儒家的哲学思想和政治思想。

1. 以天地论确立事物产生的本原

《彖》传的天地论，首先，指动态的天施地生论，而不是静态的天圆地方论等；其次，阐述自然变化的规律。从哲学的角度看，《彖》传为儒家提供了系统的宇宙观。

^① 休咎即吉、凶，引申为美、恶。

战国中期以前，儒家几乎不讨论自然天道问题。《诗》、《书》等经典中，也没有关于自然和道德观方面的素材。《易经》的一个重要特点就是推演天道，以明人事。作为构成六十四别卦基础的八经卦，乾☰、坤☷、艮☶、兑☱、震☳、巽☴、坎☵、离☲，就分别代表了自然界天、地、山、泽、雷、风、水、火八种现象。

① 天施地生论

《彖》传自然天道观的一个重要内容，是确立天和地作为万物本原的地位。并对天和地各自的角色进行了定位。譬如《益·彖》说：“益动而巽，日进无疆。**天施地生，其益无方**”。上述“天施地生”，天和地的角色很清楚，地是万物生长之处，是直接的生物者，而大地的生物却要依靠天的施予。

《乾·彖》、《坤·彖》详细地阐述了“天施地生”，对乾、坤两卦的卦辞做了进一步发挥。

- 乾卦的**卦辞**是“元亨，利贞”，乾卦的**彖辞**依据天施万物之理来发挥卦辞的这四个字。

《乾·彖》说：“大哉**乾元**，万物资始，乃统天。云行雨施，**品物流形**。**大明**始终，六位时成，时乘**六龙**以御天。乾道变化，各正性命，保合大和，乃利贞。**首出庶物，万国咸宁**①。”

解释如下：

卦辞**元**是开始的意思，**亨**是通、通顺、通畅、通达的意思。彖辞这样解释卦辞的**元、亨**：乾即天，万物凭借天的本性才能开始发生，并统归于天。云行雨施，各种事物（品物）在变动中成形（流形）。太阳（大明）始终东升西降，周而复始。天生生不息的功能，是宇宙万物的原动力。这个动力经历了潜伏、显现、成长、跃动、飞腾、到达满盈，完成了六个阶段的变化（六位时成）。时间的作用，就像乘着六条龙，驾驭着天体，在轨道上奔

① 黑体字对应下文，注意下文括号中的注释。书中类似黑体字同此。

驰，畅通无阻。这段彖辞中表达了通畅的意思。

卦辞**利**是顺利、便利、有利于的意思。彖辞这样解释“利”：

由于有天的本性（乾元）来保证，万物处于和谐之中（大和）。

卦辞**贞**是正、坚贞、信守原则或坚定不变的意思。彖辞这样解释**贞**：天道（乾道）是变化之道，万物依据天道各自获得自己坚定不变的本性（各正性命）。

彖辞最后的**首出庶物，万国咸宁**是对卦辞的总结。其中，首是起始，出是发生，庶物即万物。这句话的意思是，天为生成万物的起始（首出），超然于万物之上，使天下的万国都得到安宁（咸宁）。

《乾·彖》对乾卦的卦辞加以发挥，强调“天生地施论”中“天”的主导作用。突出了天是万物之始，万物都要依赖天才能得到形体和性命。

- 坤卦的卦辞是：“坤，元亨，利牝马之贞。君子有攸往，先迷后得主，利西南得朋，东北丧朋。安贞，吉^①。”

坤卦的卦辞为29个字，较乾卦卦辞的4个字复杂得多。坤的彖辞对坤卦卦辞的解释与乾卦相呼应，一方面强调“地”在万物生成中的作用，另一方面也突出了“地”与“天”的关系。

《坤·彖》说：“至哉**坤元**，万物资生，乃顺承天。坤**厚载物**，**德合无疆**。含弘光大，品物咸亨。牝马地类，行地**无疆**，柔顺利贞。君子**攸行**，先**迷**失道，后**顺得**常。西南得朋，乃与类行。东北丧朋，乃终有庆。安贞之吉，应地无疆。”

以上彖辞依据地生万物的关系解释坤卦卦辞，其解释如下：

卦辞“坤元”与“乾元”呼应。彖辞解释卦辞“坤元”：万物是凭借地（坤）的本性（元）完成产生的，地与天的关系是顺承关系。地是万物初生的另一本原，二者缺一不可。

卦辞“元亨”，彖辞解释卦辞“亨”的通顺情形：地（坤）顺承

^① 29个字，未记坤字。攸是所的意思。有攸往是有所作为的意思。

天（乾元）的施予，大地深厚，负载万物，具备无穷的德行（德合无疆），包容、广阔、光明、远大（含弘、光大），使在大地上的各种类的生物，都能顺利成长（品物咸亨）。

彖辞解释卦辞“利牝马之贞”的“利、贞”如下：母马和大地同类（牝马地类），具有在大地上奔驰的无穷力量（行地无疆），和大地一样都具有柔顺、祥和、纯正并且执着的本性。君子应该效法这种以母马为象征的大地的德性。

彖辞还解释卦辞“君子有攸往，先迷后得主，利西南得朋，东北丧朋”如下：君子之所以前进，必有所作为（君子攸行）。但是，领先会迷失方向，随后才能顺利地找到常规（先迷失道，后顺得常）。西南方向，因为是与同类而行，可以得到朋友的协助；东北方向相反，将失去朋友。引申出必须与同类同行，才合乎道理，才能永远吉利。安详并且坚持纯正，就会吉祥，因为这符合大地无穷的柔顺德行。

《坤·彖》对坤卦的卦辞进行发挥，强调“天生地施论”中“地”的顺承作用。突出了地是万物之生。万物的形体和性命，都要依赖地才能生成并发展。

综上所述，彖辞提出乾元和坤元二者相辅相成，缺一不可。彖辞说“乾元”是“万物资始”；“坤元”是“万物资生”。其中，“始”是开始发生，“生”是完成产生。彖辞在乾卦和坤卦里清楚地阐述了二者“天施地生”的关系，在其他卦里也阐述了天和地的关系。彖辞提出的“天地论”，确立了天地二元共同构成万物对立统一的本原；构成事物开始发生和完成产生的本原。

② 自然天道论

彖辞的天地论，还论述了天地的变化都有一定道理、即有自然规律可循。例如：

- 《豫·彖》说：“……天地以顺动，故日月不过，而四时不忒……”“顺”的意思是，天地遵循一个道理、一种规律，所以日

月运行才不会超过它们的限度，四时更替也不会发生差错。

- 《恒·彖》说：“……天地之道，恒久而不已也。利有攸往，终则有始也。日月得天，而能久照，四时变化，而能久成……”这句话的意思是，天地之道具有永恒不变的性质和规律。而世间万物永恒不变的性质和规律体现在变化的事物之中，这就是变化的规则。

- 《谦·彖》说：“……天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦……”这里，“谦”是虚的意思，讲的是天道的内容，盈了就要亏，虚了就要增。地道也是如此，譬如水满了就要向低的地方流。

2. 以时空观阐述事物存在的情景

时空观中的“时”指特定的时间，“空”指客观事物存在的形式，发展变化的状态以及社会和人所处的某种环境。

在《彖》传中，多处说到并强调“时”。“时”原本指天时，《彖》传中，将其引申与社会和人生的某种处境相联系，加以论述。《易经》中，“时”的观念几乎不存在。与“时”有关的卦爻辞，除屯卦、同人卦、归妹卦等之外，很少出现，而《彖》传中，“时”字出现过34次之多。

彖辞对“时”的变化引起客观事物存在形式和发展状态的变化加以阐述，其中解释最深刻的是艮卦。

- 《艮·彖》说：“艮，止也。时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。艮其止，止其所也。……”

《彖》传认为，事物的止和行不是随意的，必须依“时”；同样，人的动和静也必须依“时”。动和静合乎“时”，就能收到事半功倍的效果，结果就会“其道光明”。孟子认为圣人才能做到动、静合乎“时”，如孔子“可以仕则仕，可以止则止”。而一般人难以做到动、静合乎“时”。

针对这种情况，《周易》提出了一般性的以“时”解经的指导方法：

- 《损·彖》说：“损，损下益上，其道上行。损而有孚，元吉，无咎，可贞。利有攸往……损刚益柔有时，损益盈虚，与

时偕行。”

•《益·彖》说：“益，损上益下，民说无疆，自上下下，其道大光。利有攸往，中正有庆……天施地生，其益无方。凡益之道，与时偕行。”

《损·彖》和《益·彖》是对不同的两卦的卦辞所作的解释，各自的解释依据不同的情况，却都讲到**与时偕行**。用现在的观点看，可以解释为行事要审时度势，适合时宜。

《彖》传中，“时”无时不在。虽然有些卦没有直接用“时”字，但六十四卦可以说是六十四种不同的“时”，譬如“屯”卦代表了万事开头难之时，“困”卦代表了身处困境之时。

《彖》传时空观的空间概念，有时指事物发展的过程，有时指发展过程中的某个状态。相对应过程的时空观用来解释卦，相对应某一状态的时空观是用来解释爻。

《彖》传中并没有直接解释爻和爻辞空间位置的文字，但是，从一些文辞中，可以看出运用时空观来解释爻的事实。如《乾·彖》中说：“大明终始，六位时成，时乘六龙以御天”。这里**六位**和**六龙**都是指六爻。“六位时成”是指六爻之位因时而形成，即六爻代表六个不同的“时”的意思。“时乘六龙”也是说要**根据“时”选择表示不同驾乘的六个爻**。

《彖》传运用时空观解释《易经》的卦和爻，把六十四卦理解为六十四个“时”的过程，把三百八十四爻的每一爻，理解为“时”的过程中的某一状态。这种解释方法并非仅仅从形式上对卦象就事论事，而是将《易经》中原本用于占筮，表示凶吉的卦象转换为表示事物的存在空间和人类生存空间的处境，进而使每一卦、每一爻都具有了独立的哲理。这种转换使《易经》从占筮工具书升华为培养人们逻辑推理能力的经典，进而影响到多种学科领域。

3. 以刚柔说论述事物抽象的性质

《周易》中，几乎每一卦都能见到论述刚柔的文辞。**刚柔**不是讲事

物的本身，而是论述事物的性质。《彖》传用刚柔这一文辞来论述事物高度抽象对立统一的性质，以此来形象地解释卦象符号抽象的性质以及爻象抽象的阴、阳性质。关于称阳爻为**刚**，阴爻为**柔**的说法，马王堆帛书《易之义》中说：

“易之义惟阴与阳，六画而成章。曲句焉柔，正直焉刚。六刚无柔，是为大阳，此天之义也……六柔无刚，此地之义也。”

这里的刚柔，是指爻的性质而言，文中说阳爻 一 有正直之象，所以称刚；阴爻 -- 有弯曲之象，所以称柔。在彖辞中有许多使用**刚柔**的例子，如：

《坤·彖》说：“至哉坤元，万物资生，乃顺承天……**柔顺**利贞。”

《屯·彖》说：“屯，**刚柔**始交而难生，动乎险中，大亨贞。”

《履·彖》说：“履，**柔履刚**也。”

在《彖》传中用刚柔的性质来解释爻画的阳、阴性质，还引申出了对人事、道德等多方面的解释，这一引申使阴、阳爻从原本用于占筮的功能中解脱出来，极大地扩充了阴、阳爻的内涵和外延，使《周易》中潜在的哲理成分得到了释放。如《否·彖》说：“大往小来，则是天地不交，而万物不通也，上下不交，而天下无邦也。**内阴而外阳，内柔而外刚，内小人而外君子。小人道长，君子道消也。**”

4. 由天人论发挥儒家的政治思想

《彖》传以天人论类比人与自然的关系，并加以引申，论述了儒家的政治思想。“人道源于天道”是《周易》天人论的主要特点，与春秋其他各家著作的天人论，如《老子》，有明显的差别。《周易》含有强烈儒家思想，把人道建立在天道上，推衍天道以明人事；《老子》对于天道、地道强调自然无为。下面从《易传》自身的儒家思想特点，《周易》与其他各家学说之间的区别两方面加以阐述：

①《彖》传天人论的要点

《彖》传天人论的要点是推天道以明人事。《周易》的卦象本身就具有自然现象和人事两重含义，为将自然现象和人事现象结合思考提供了条件。《彖》传中，通过将自然和人事的类比揭示了天道和人事的关系。《彖》传中常有将天道、人事两者进行类比，推天道以明人事的文辞。这些文辞的形式类似，都是前面讲天道，后面引申出人事。譬如：

- 《谦·彖》：“天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。谦尊而光，卑而不可逾，君子之终也。”
- 《豫·彖》：“天地以顺动，故日月不过，而四时不忒。圣人以顺动，则刑罚清而民服。豫之时义，大矣哉！”
- 《观·彖》：“观天之神道，而四时不忒，圣人以神道设教，而天下服矣。”

②几种天人论的异同之处

儒家《易·彖》天人论与其他学说的天人论相比较，既有相同之处，也有不同之处。《易·彖》关于天道（自然）和人道的关系的论述，《老子》中也有类似的论述：

“天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗”。（第五章）

“天长地久，天地之所以能长且久者，以其不自生，故能长生。是以圣人后其身而身先，外其身而身存。非以其无私邪，故能成其私”。（第七章）

“江海所以能为百谷王者，以其善下之，故能为百谷王。是以圣人之欲上民，必以言下之。欲先民，必以身后之。”（第六十六章）

上述论述与《周易》关于人道建立在天道之上，推天道以明人事的论述有相似之处，但是，二者的区别也是明显的。《周易》具有儒家思想；《老子》在天道方面强调顺乎自然，在人道方面

强调无为而治。

《易·彖》天人论与其他天人论的主要异、同之处如下：

(1) 教化

教化是儒家最重要的政治思想内容之一。与具有儒家思想的教化不同之处是，道家主张“绝仁弃义”，认为“夫礼者，忠信之薄，而乱之首”，道家的思想强调自生自化，不教，而使民心自然变化。法家的思想是以法来使民心变化，如，《商君书·更法》中说：各当时而立法，因事而制礼；礼法以时而定，制令各顺其宜。”

《彖》传论述了民心的变化要依赖于圣人的“教”。教的来源是天神之道，此天神之道即神妙莫测的变化之道。圣人依据此变化之道设立“教”，以此来变化人心。《彖》传中的《贲·彖》提到“以化成天下”，《离·彖》提到“乃化成天下”，《恒·彖》提到“而天下化成”。《彖》传中“教”的内容主要是道德教化。如：

- 《坤·彖》的“坤厚载物，德合无疆”说的是，大地深厚，负载万物，具备无穷的德行。
- 《大畜·彖》的“大畜，刚健笃实辉光，日新其德。”讲的是，由于具备了刚健笃实的美德，所以光辉，而且日新月异，成为大畜。

类似卦的彖辞都体现了对德的推崇。

- 道德教化表现在政治思想方面：

首先，要求圣人了解百姓的心思，如《咸·彖》说：“圣人感人心而天下和平”，文中的“感”是感应、了解。

其次，要求君主爱民保民，如《节·彖》说：“不伤财，不害民”。

第三，要求君主有赏罚分明的措施，如《益·彖》说：“益，损上益下，民说无疆。自上下下，其道大光。利有攸往，中正有庆。”彖辞中的上指统治者，下指百姓，意思是将君主的利益分一些给百姓，使百姓受益，圣人之道就能发扬光大。

第四，要求圣人、君主必须以身作则，如《兑·彖》说：

“兑，说也。刚中而柔外，说以利贞，是以顺乎天，而应乎人。说以先民，民忘其劳；说以犯难，民忘其死；说之大，民劝矣哉！”

• 道德教化表现在制度方面：

儒家的德教之中，“礼”也是重要的内容之一。《彖》传中虽然没有直接提到“礼”字，但是，《周易》有关“制度”的概念相当于其他儒家经典的“礼”。如《家人·彖》说：

“家人，女正位乎内，男正乎位外。男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、妇妇、而家道正。正家而天下定矣。”

上述彖辞在制度方面进行道德教化，其内容与《论语·颜渊》中孔子论“正名”时所说的“君君、父父、子子”的教化内容是一致的，都是论述“礼”的核心，即名分。

(2) 尚贤养贤

- 尚贤是儒家一贯的主张，墨家也把它列为十大学说之一。墨子（前475—前395年）在《尚贤·上》中提出“官无常贵，而民无终贱，有能则举之，无能则下之”。
- 养贤的说法始见于《孟子·万章·下》：“悦贤不能举，又不能养也，可谓悦贤乎？”提出国君应该养贤，并举尧养舜的例子加以说明。

《彖》传论述了尚贤，特别强调养贤。

- 《大畜·彖》论述养贤说：“大畜，刚健笃实辉光，日新其德。刚上而尚贤，能止健，大正也。不家食吉，养贤也。利涉大川，应乎天也。”
- 《颐·彖》论述养贤说：“颐，贞吉，养正则吉也。观颐，观其所养也。自求口实，观其自养也。天地养万物，圣人养贤，以及万民。颐之时大矣哉！”
- 《鼎·彖》也论述养贤说：“鼎，象也。以木巽火，亨（烹）

饪也。圣人亨以享上帝，而大亨以养圣贤。巽而耳目聪明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以元亨。”

鼎卦中，养贤成了养圣贤，彖辞中的耳目聪明，就是指圣贤的。古代聖字从耳，耳聪即聖，马王堆帛书《五行篇》中说“闻而知之，圣也”。目明即贤，智是依靠目的，智者就是贤人。《五行篇》中说：“见而知之，智也”，即指贤人而言。

《彖》传论述养贤、尚贤思想的几个卦，有一个共同点，即彖辞都与“食”有关。如《大畜·彖》有“不家食吉”四个字；《颐·彖》有“自求口实（食）”四个字；《鼎·彖》所释的“鼎”，其卦象䷱有烹饪之象，其释象为下卦好像一个有足的炉，上卦好像一个有盖的煮食的锅。

儒家有时将“德”比作“色”，如，《中庸》的“好德如好色”，《五行篇》的“由色喻乎礼”；有时将“德”比作“食”，如，《孟子·告子上》中解释《诗经》“既醉以酒，既饱以德”时，说“言饱乎仁义也”，就是将“德”比作“食”。食色同作为德性。具有儒家思想的《彖》传中，将“食”向“德”的方向发展。当然，在儒家著作里，将“德”比作“色”的较多，将“德”比作“食”的较少。

（3）顺天应人

顺天应人是儒家重要的政治思想之一。《彖》传的政治思想强调顺天应人。顺是顺从天命，应是应乎人心。《彖》传讲顺天应人与墨子讲顺天应人有类似之处，但是，所讲的天命含义不同。墨子讲的天命是指有意志的天的命令。他在《法仪》中说：“天之行广而无私，其施厚而不息，其明久而不衰”，就是说，天具有最高的智慧，最大的能力，赏善罚恶，没有偏私。《彖》传讲的天命只是义理性的规定：

《萃·彖》说：“萃，聚也。顺以说，刚中而应，故聚也。王假有庙，致孝享也。利见大人亨，聚以正也。用大牲吉，利有攸往，顺天命也。观其所聚，而天地万物之情可见矣。”

《革·彖》说：“革……文明以说，大亨以正。革而当，其悔乃亡。天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人，革之时大矣哉！”

上述**大亨以正**就是天命的意思，**革**是变革、革命的意思，彖辞解释的大意是，自然界有革命，如四时春、夏、秋、冬的更替，就是天地的革命。革命一定要有适当的标准，即顺乎天而应乎人。汤武推翻桀纣的革命，就合乎**顺乎天而应乎人**的标准，因此具有合理性。

以顺乎天命来指导行动的思想萌芽最早见于《墨子·非攻下》：

“今逮夫好攻伐之君，又饰其说以非子墨子曰：‘子以攻伐之为不义，非利物与？昔者禹征有苗，汤伐桀，武王伐纣，此皆立为圣王。是何故也？’子墨子曰：‘子未察吾言之类，未明其故其也。彼非所谓攻，谓诛也’。”

上文中，墨子认为“攻”是天命所反对的，而“诛”是奉天命行事。大禹、商汤王、周武王之所以成为讨伐叛逆或推翻前朝的圣王，都是因为事前接受了天命，即接受了有意志的天的命令。

孟子在《孟子·梁惠王下》中也提到汤武革命，记载如下：

“齐宣王问曰：‘汤放桀，武王伐纣，有诸？’孟子对曰：‘于传有之。’曰：‘臣弑其君，可乎？’曰：‘贼仁者谓之贼，贼义者谓之残。残贼之人谓之一夫。闻**诛**一夫纣矣，未闻弑君也’。”

上文中，孟子也使用**诛**字来肯定了汤武革命的合理性，把革命与弑君加以区别。

综上所述，儒家的《彖》传与墨子、孟子的革命观相同之处是都要求顺天命，相异之处在于儒家的天命是义理所规定，而墨子讲的天命是天意的命令。把政权的合理性建立在符合天命而不是传统的传承上，是儒家政治思想的体现。

二.《彖》传解经方法

《彖》传主要是通过对卦名、卦义及卦辞的分析来解释《易经》，其解经方法主要依据是“卦象构成”和“爻位变化”。

1. 依卦象构成解经

《周易》六十四卦的每一别卦都是由下八经卦和上八经卦重叠而成，简单地说，六十四卦都有下、上卦。在《彖》传中，解释六十四卦的文辞中，依据下、上卦关系的占绝大多数。

《彖》传成为解经的主要著作之前，就有一些著作运用《周易》六十四卦下、上卦卦象之间的关系来解释卦爻辞的论述。例如：春秋时期，晋公子重耳有一次占筮，占得“屯”䷂和“豫”䷏两卦，专门解卦的筮使，根据惯常使用的解卦方法，认为这两卦得出的预测结果不吉。而重耳的臣子司空季子根据别卦下、上经卦的卦象关系来解释卦名和卦辞，得出了相反的吉卦结论。这件事在《国语·晋语·四》记述如下：

“震，雷也，车也。坎，劳也，水也，众也。主雷与车，而尚水与众。车有震武，众顺文也。文武具，厚之至也，故曰屯。其繇曰‘元亨利贞，勿用，有攸往，利见侯。’主震雷，长也，故曰元。众而顺，嘉也，故曰亨。内有震雷，故曰利贞。车上水下，必伯。小事不济，壅也。故曰无用有攸往。一夫之行也，众顺而有武威，故曰利见侯。坤，母也，震，长男也。母老子强，故曰豫。其繇曰：‘利建侯行师’，居乐出威之谓也。是二者，得国之卦也。”

《周易》六十四别卦中，前一个别卦屯卦䷂由经卦“下震上坎”重叠而成。“其繇曰”后面的文辞“元亨利贞，勿用，有攸往，利见侯”是前一个别卦“屯卦”的卦辞。

后一个别卦豫卦䷏是由经卦“下坤上震”重叠而成。“其繇曰”后面的文辞“利建侯行师”是后一个别卦“豫卦”的卦辞。司空季子正是运用下、上经卦重叠组成别卦后的卦辞，重新解释屯

卦和豫卦，推翻了筮使原所用的方法，得出不吉判定的结论，得出有利于重耳的**利建侯**的大吉结论。

对于屯卦卦辞“利见侯”，彖辞作了进一步解释，根据屯卦卦象䷂“下震”象征雷，作用是动；“上坎”象征水、云、雨，作用是陷、险；所以《屯·彖》说：“屯，刚柔始交而难生，动乎险中，大亨贞。雷雨之动满盈，天造草昧，**宜建侯而不宁**。”描述全卦象征天地初交始创万物时，必然艰难而且危险。但是，由于果断地毅然行动，也有平安度过的可能。以人事比拟，这虽然是**适宜创建公侯**基业的有利时期，但是也不安宁。屯卦的彖辞对卦辞解释卦象作了进一步解释。

对于豫卦卦辞“利建侯行师”，彖辞作了进一步解释，根据豫卦卦象䷏“下坤”象征顺，作用是顺应；“上震”象征动。全卦是愉快地追随行动的形象。所以《豫·彖》说：“豫，刚应而志行，顺以动，豫。豫，顺以动，故天地如之，而况**建侯行师**乎？天地以顺动，故日月不过，而四时不忒。圣人以顺动，则刑罚清而民服。豫之时义，大矣哉！”以人事比拟，人人都愿意追随行动，必然可以**建立公侯**的基业，有利于用兵。

2. 依爻位变化解经

《乾·彖》中有“六位时成”的说法，最早提出了**爻位说**。《彖》传中将爻位的顺序和爻自身“阳爻、阴爻”的性质，以及爻位“奇数为阳位，偶数为阴位”的性质这三个要素有机的结合，并根据爻位变化引发的卦象变化，提出了以下几种解释《易经》的方法：

① 中位说

中位指位于每一别卦的下经卦的二爻，上经卦的五爻。一般说来，爻居中位表示吉。《彖》传在对六十四卦的三十四卦解释中使用了**中字**，可见对中位说的重视。如：

- 《讼·彖》解经说：“……讼有孚窒，惕**中吉**，刚来而得**中也**。……”

讼卦䷅与需卦䷄是覆卦，需卦的九五刚爻居中位，讼卦来自需卦，讼卦居下爻中位的九二爻来自需卦的九五刚爻，所以说“刚来而得中也。”

• 《困·彖》解经说：“……贞大人吉，以刚中也。……”

困卦䷮下坎上兑。刚爻九二、九五居于下、上卦的中位，故称刚中。

② 当位说

当位指爻的阴、阳性质与爻位的阴、阳性质相同。如，阳爻居阳位，即奇位的初、三、五位；阴爻居阴位，即偶位的二、四、上位，就是**当位**，也称为**正**、**得位**等。反之称为**不当位**或**失位**等。一般说来，“当位”表示吉，“不当位”则表示凶。在某些情况中，“当位说”要结合其他条件共同做出判断。如：

• 《讼·彖》解经说：“……利见大人，尚中正也。……”

讼卦䷅，下坎上乾。九五阳爻居上卦中位，而且是奇位，既中且正，所以称**中正**。

• 《遁·彖》解经说：“遁亨，遁而亨也。刚当位而应，与时行也。”

遁卦䷗，下艮上乾。“刚当位”指第五爻是阳爻居于上乾（刚）卦的奇位。

• 《家人·彖》解经说：“家人，女正位乎内，男正位乎外。男女正，天地之大义也。”

家人卦䷤下离上巽。内卦（下卦）阴爻（女）居偶位，外卦（上卦）阳爻（男）居奇位，所以说“男女正”。

• 《涣·彖》解经说：“涣，亨，刚来而不穷，柔得位乎外而上同。”

涣卦䷺下坎上巽，有一种说法认为涣卦来自渐卦䷴，渐卦的九三阳爻位居奇位，**得位**。涣卦的下卦九二阳爻由渐卦的九三阳爻降下，因为是从**得位**的刚爻而来，所以亨通不穷。涣卦的外卦六四柔爻居偶位，**得位**，所以说**柔得位乎外**。

不当位：与当位相反，阳爻居偶位或阴爻居阳位，就称为**不当位或失位**。例如：

- 《未济·彖》解经说：“未济，亨。……虽**不当位**，刚柔应也。”未济卦 ䷿ 未完成之所以亨通，是因为六五柔爻在上爻中位，能够实践中庸的道理。因为九二爻是阳爻在偶位，所以**不当位**。但是，一四爻、二五爻、三六爻性质相反，所以，又“刚柔应”。

- 《小过·彖》解经说：“小过，小者过而亨也。……刚**失位**而不中，是以不可大事也。……”

小过卦 ䷽ 说小事可以亨通。这一卦，上下卦六二、六五都是柔爻在中位，所以，小事吉利。但是，因为两个刚爻，九四阳爻在偶位，**失位**；九三阳爻不在中位，所以，大事就不一定吉利。

③ 应位说

应也称**有应**，指别卦的上、下卦之间，相对应“爻位”的阴、阳性质相反，即上下卦对应“爻”的阴、阳性质相反。异性相吸引，所以称**应**。相对应的“爻位”指“初”对应“四”；“二”对应“五”；“三”对应“上”。一般说来，**应**表示吉。与**应**相反的情况称为**敌应**，表示凶。

《彖》传中，以**应**解释的卦很多，如：

- 《比·彖》解经说：“……上下**应**之……”

比卦 ䷇ 下坤上坎。六二阴爻与九五阳爻，阴阳异性相吸引，所以说“上下**应**也”。

- 《恒·彖》解经说：“……刚柔皆**应**……”

恒卦 ䷟ 下巽上震。初六柔爻与九四刚爻，刚柔异性相吸引，所以说，“刚柔皆**应**”。

- 《艮·彖》解经说：“……上下**敌应**，……”

艮卦 ䷳ 下艮上艮。初六与四六，六二与六五，九四与上九，都是同性相排斥，所以说“上下**敌应**”。

④ 顺乘说

顺与乘是指相邻的两个爻的相对应关系。

乘 相邻的两个爻，上方的爻对下方的爻是**乘**。阴爻居阳爻之上为**乘刚**，一般来说，阴柔**乘刚**凶。《彖》传有**乘刚**的卦，如：

- 《归妹·彖》：归妹，天地之大义也。天地不交，而万物不兴。归妹，人之终始也。说以动，所归妹也。征凶，位不当也。无攸利，柔**乘刚**也。

上文这一卦，归妹卦 ䷵ 下兑是悦，上震是动。后半段讲，出嫁的少女，欢喜而主动，有违妇道。前途凶险，因为二至五爻都不正，地位**不当**^①。没有利，是指三与五的柔爻，在刚爻二、四头上，妇压制了夫的关系。

顺 相邻的两个爻，下方的爻对上方的爻是**顺**。阴爻居阳爻之下为柔**顺刚**，一般来说，柔**顺刚**吉。

《彖》传有**顺刚**的卦，如：

- 《旅·彖》：旅，小亨。柔得中乎外，而**顺乎刚**，止而丽乎明，是以小亨，旅贞吉也。旅之时义大矣哉！

旅卦 ䷷，稍有亨通，因为六五柔(阴)爻，在**外卦的中位**，并且追随刚(阳)爻上九和九四，因而柔**顺中庸**，兼有刚毅的德性。下卦艮是止，上卦离是明与附，静止而且附着于光明，所以稍有亨通。《旅·彖》据此解释旅卦 ䷷：旅，小亨，柔得中乎外，而**顺乎刚**。

- 《巽·彖》：重巽以申命，刚巽乎中正而志行。柔皆**顺乎刚**，是以小亨，利有攸往，利见大人。

巽卦 ䷸ 是上下两个巽卦重叠，巽本身卦德为顺。这一卦的初六和六四两个阴爻都伏在刚爻(九二、九五)之下。《巽·彖》据此解释巽卦 ䷸ “柔皆**顺乎刚**”。

^① 不正、不当指二爻是阳爻阴位；三爻是阴爻阳位；四爻是阳爻阴位；五爻是阴爻阳位。

3. 几种方法并用解经

前两种方法，是解释卦象的主要方式。实际上，有时几种解释方式会一并使用。譬如，

蹇卦的卦辞是：“蹇，利西南，不利东北，利见大人，贞吉^①。”

蹇卦的彖辞是：“蹇，难也，险在前也。见险而能止，知矣哉！

蹇利西南，往得中也。不利东北，其道穷也。利见大人，往有功也。当位贞吉，以正邦也。”

首先，彖辞依据这一别卦的“卦象构成”来解经，以上、下经卦的关系立论。如，上述彖辞说：“险在前也。见险而能止”，是依据这一别卦蹇䷦的卦象是由经卦艮、坎构成，坎为水，属性险，位居上卦、外卦，艮为山，属性止，位居下卦、内卦。

其次，彖辞依“爻位变化”的“中位说”解释卦辞。如，上述彖辞“往得中也”，指位于蹇卦上卦中位的九五爻，其爻辞为“大蹇朋来”。与坤卦的卦辞中“利西南得朋”相联系，得出有难的时候朋友的帮助来自西南方的结论，以此来解释卦辞“利西南”。

再次，彖辞依“爻位变化”的“当位说”解释卦辞。蹇卦的六爻除初爻外，其他每一爻都是阴阳各得其位，即“当位”，所以，彖辞说“当位贞吉”，以此来解释卦辞“吉”的条件是要注意方位。《易传》的其他很多卦也都是几种解经方法并用。

4. 解经方法特例

① ䷀ 乾卦、䷁ 坤卦

《乾·彖》、《坤·彖》中，因为这两个别卦的下、上经卦的卦象相同，而且六爻的阴或阳的性质也完全相同，所以，彖辞解释卦辞时没有提及下、上卦，但是，这并不意味着彖辞与下、上卦无关，乾坤两卦的彖辞以天解释乾，以地解释坤，仍是以

^① 蹇：jiǎn，原字义是不顺利。

下、上卦象的“卦象构成”来解释。此例是依据上、下卦关系解释卦象的特例。

② ䷓ 颐卦

颐卦的卦辞是：“颐，贞吉。观颐，自求口实。”

颐卦的彖辞是：“**颐，贞吉，养正则吉也。观颐，观其所养也。自求口实，观其自养也。天地养万物，圣人养贤，以及万民。颐之时大矣哉！**”

颐卦䷓的卦象是震下艮上，彖辞中没有依据上、下卦关系的文辞，也没有根据爻位说的解释。彖辞完全从卦名和卦辞字面进行解释。如：彖辞认为卦辞的贞是正的意思，所以把贞吉解释为养正则吉也。

第二种的《大象》传

一. 《大象》传内容

《大象》传都是以六十四卦的卦象为依据，解释各卦的卦名、卦义，而不解释卦辞。《大象》传的得名，主要是由于侧重从卦象及其所取物象的角度来解说卦名，并引申出卦义。《大象》传独创了对卦义的阐述，将该卦的意义、道理与卦象和卦名相联接，使《易经》变成表达儒家其他思想主张的素材。

《大象》传论述卦义的思想内容体现了该篇的教育意义：

1. 教导君子

《大象》传六十四卦的大象辞中，有五十三卦讲到“君子”，有七卦讲到“先生”，两卦的大象辞讲到“后”，一卦的大象辞讲到“大人”和“上”。“君子”一词，是典型的儒家用语，本义指君王之子，是有地位的贵族阶层。原来讲君子，注重的是地位。孔子在《论语》中说：“君子喻于义，小人喻于利。”意即做事晓得义的是君子，只晓得利的是小人。此后，“君子”一词内含的重心就从强调地位转为强调德行。

《大象》传有关君子的论述，是地位和德行兼而有之。各卦的大象辞反复教育君子，引导君子，是要用儒家的思想培养君子的德行，提升君子的人格，成就君子的事业。

《大象》传论述君子的目的，不是仅仅要求提高君子个人的素质，而是要君子在提高素质之后，能够治国平天下。譬如：

- 《坤·大象》：“地势坤。君子以厚德载物。”对君子而言，物不是自然界的万物，而是社会中的民众。君子要像大地承载万物一样，包容民众、爱护民众、保护民众。
- 《师·大象》：“地中有水，师。君子以容民畜众。”
- 《蛊·大象》：“山下有风，蛊。君子以振民育德。”
- 《临·大象》：“泽上有地，临。君子以教思无穷，容保民无疆。”

以上各卦的大象辞均教导君子要保护和爱护人民，这种保护和关心不仅是体现在物质方面，更重要的是以德来教化民众。《大象》传教导君子在遇到特殊情况时，要注重修养德行。譬如：

- 《否·大象》：“天地不交，否。君子以俭德辟难，不可荣以禄。”讲君子即使内有美德，也应该收敛不表现，不可为了贪图名利、荣禄，而招致杀身之祸。其意思就是儒家常讲的“穷则独善其身”。
- 《大过·大象》：“泽灭木，大过。君子以独立不惧，遁世无闷。”独立不惧是说不要同流合污，虽有危险，也不惧怕，泰然处之。遁世是说虽然名声不显，形只影单，却不感到苦闷。

2. 培养民德

《大象》传非常注重对民德的培育、修养、积蓄。

一方面：强调君子要修德、养德、积德，以身作则，用培养自身的德行影响民众。譬如：

- 《小畜·大象》：“风行天上，小畜。君子以懿文德^①。”

① 此畜是积蓄农作物的意思，引申有养与止的含义。懿是修的意思。

• 《大畜·大象》：“天在山中，大畜。君子以多识前言往行，以畜其德^①。”

• 《晋·大象》：“明出地上，晋。君子以自昭明德^②。”

• 《蹇·大象》：“山上有水，蹇。君子以反身修德^③。”

• 《升·大象》：“地中生木，升。君子以顺德，积小以高大。”

另一方面，直接论述“育”字，说明君子有义务对民众的品德进行培育、修养、积蓄。如：

• 《蛊·大象》：“山下有风，蛊。君子以振民育德^④。”

《大象》传用以下几种方法论述民德的培育、修养、积蓄：

① 增长知识

在知的方面，更多地例举先人的言论和行为，教育民众学习君子的德行和方法，提高自己。譬如：

• 《咸·大象》：“山上有泽，咸。君子以虚受人^⑤。”教育民众要以虚怀若谷、不耻下问的态度了解过去的经验教训。

② 确立准则

在行的方面，建立正确的善恶观。譬如：

• 《大有·大象》：“火在天上，大有。君子以遏恶扬善，顺天休命^⑥。”教育民众要遵循美和善的天命。

• 《大壮·大象》：“雷在天上，大壮。君子以非礼弗履^⑦。”

• 《益·大象》：“风雷，益。君子以见善则迁，见过则改。”

③ 掌握方法

在方法上，要有计划，要循序渐进，要防微杜渐，要有恒心。

① 此畜，有蓄积和静止两种意义。

② 晋是前进，原指诸侯前进到天子面前，接受褒奖的形象。

③ 蹇是困难的意思。

④ 蛊是器皿中的食物，腐败生虫。象征有太平盛世，秩序崩溃，陷入混乱，发生事端。

⑤ 咸是感的意思，为无心、自然、必然的感应。

⑥ 大有是大的所有，指伟大的事业。休是美、善之意。

⑦ 大代表阳，壮代表盛，履是行动。

譬如：

- 《讼·大象》：“天与水违行，讼。君子以作事谋始^①。”
- 《恒·大象》：“雷风，恒。君子以立不易方^②。”
- 《升·大象》：“地中生木，升。君子以顺德，积小以高大。”

④ 表达欲望

在人欲方面，要树立正确的欲望观。譬如：

- 《需·大象》：“云上于天，需。君子以饮食宴乐。”鼓励民众正常的欲望。
- 《颐·大象》：“山下有雷，颐。君子以慎言语，节饮食^③。”告诫民众忿怒时往往言语过激，要注意克制想发泄忿怒的欲望；告诫民众不应过度饮食和宴乐。
- 《损·大象》：“山下有泽，损。君子以惩忿窒欲^④。”教育民众要抑制忿怒之心，堵塞食欲之门。

⑤ 交友标准

在交友方面，提出了一系列标准。譬如：

- 《同人·大象》：“天与火，同人。君子以类族辨物^⑤。”
 - 《遁·大象》：“天下有山，遁。君子以远小人，不恶而严^⑥。”
 - 《未济·大象》：“火在水上，未济。君子以慎辨物居方。”
- 都是讲交友要明辨小人，疏远小人。

3. 礼乐教化

教化是儒家政治哲学的重要概念之一。它与老子的“不言之教”、“无为民自化”和法家的“以法为教”完全不同，它以“德”

① 讼是争论，也包括诉讼。

② 立不易方，指做人的大原则不能改变方正的准则。

③ 颐的意思是养，源于颐的形状像张开的口。

④ 惩即抑制，窒是堵塞。

⑤ 同是会同、和同，突破封闭的世界，需要人和人之间的和谐。

⑥ 遁是逃亡、退避的意思。

为教化的主要内容，而“德教”的核心内容便是“礼、乐”。

《大象》传中，出现过三次**教**字。如：

- 《临·大象》：“泽上有地，临。君子以**教**思无穷，容保民无疆^①。”
- 《观·大象》：“风行地上，观。先王以省方，观民设**教**^②。”
- 《坎·大象》：“水洊至，习坎。君子以常德行，习**教**事^③。”

这三个**教**字都与教化民众有关。

作为儒家解释易经的著作，《大象》传自然要阐述礼、乐教化的内容。

- 《大壮·大象》：“非礼弗履”与《论语》“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动”的教化之义完全一致。

《周易》的其他各卦虽然不是直接用到“礼”字，但许多大象辞都蕴含着“礼”的观念。如下例都是“礼”的要求：

- 《豫·大象》：“雷出地奋，豫。先王以作**乐**崇德，殷荐之上帝，以配祖考^④。”这里提到**乐**，它是祭祀仪式中不可缺少的部分，同时也提到对上帝和祖先的祭祀。
- 《节·大象》：“泽上有水，节。君子以制**数度**，议德行^⑤。”**数度**是以礼为基本内容的。
- 《艮·大象》：“兼山，艮。君子思不出其位^⑥。”

《各种礼仪中，《大象》传很重视祭祀。如：

- 《涣·大象》：“风行水上，涣。先王以**享于帝**，**立庙**^⑦。”**享于帝**是指祭祀皇天上帝，**立庙**则是为祭祀死去的祖先。

① 临的本意是由上往下看，以威势逼迫，有监督、领导和统治的意思。

② 观是展示和仰观的意思。

③ 坎是陷阱的意思。洊音同见，jiàn，义同“荐”，是再、重的意思。洊至是再来一次的意思。

④ 豫是和乐的意思。

⑤ 节有止的意思，节制、节俭、节操等都有止的意思。

⑥ 艮有停止、静止，坚固、坚硬的含义。这里是稳重不动的意思。

⑦ 涣是冰融解破裂，离散的意思。

4. 明确刑罚

在儒家政治思想中，与礼乐教化并行不悖的是要明确刑罚。

明确刑罚，首先要确定是否要用刑罚，即先解决定性的问题。如：

- 《噬嗑·大象》：“雷电噬嗑。先王以**明罚敕法**。”

明罚敕法是制订法令，明确刑罚。

- 《丰·大象》：“雷电皆止，丰。君子以**折狱致刑**。”

折狱致刑是断案量刑。

- 《贲·大象》：“山下有火，贲。君子以**明庶政，无敢折状**。”

贲卦䷖是噬嗑卦䷔的覆卦。**明庶政**是明察政事。**无敢折状**依宋程颐的解释，意思是不敢以虚文断狱而失其情实。

以上几卦的《大象》传，都体现了儒家政治思想中对慎用刑罚的重视。

二.《大象》传解经方法

《大象》传侧重从卦象及其所取物象的角度来解说卦名，并引申出卦义。《大象》传解释《周易》六十四别卦的卦义，首先依据卦象的构成形式以及蕴含的卦象性质；其次再依据卦象构成形式引申解释卦义。“大象辞”由两句话组成，第一句“依构成卦象解经”，第二句则“依解释卦义解经”。

1. 依构成卦象解经

卦象主要有两种解释，一是指卦的符号、卦画或卦的形状，表示卦的具体形象。二是指卦所象征的万事万物和人事的物象，卦象把千变万化的物象简约、规范，用卦的抽象符号表示，触类旁通，用来比拟和类推万事万物。

《大象》传中，解释六十四卦卦象、卦名的每一句大象辞，都依据上、下卦的关系进行阐释。前一句是“依构成卦象解经”，说明上、下经卦的卦象、卦名如何构成六十四别卦的卦象、卦名。例句见以下各例的前一句。

2. 依解释卦义解经

卦义指每一卦的卦象所象征的万事万物包含的意义或道理；也指每一卦所代表的宗旨。《大象》传的后一句是“依解释卦义解经”，即从六十四别卦卦象所象征的事物中，引申出对卦义的解释，获得人生启示。例句见各例的后一句。譬如：

- 《噬嗑·大象》：“雷电，噬嗑。先王以明罚敕法。”前一句说，噬嗑卦的卦象构成䷔下震上离。震是雷，离是火，象征刑罚的威严与断狱的明察。后一句说，古代的帝王，效法这一精神，使刑罚明显，法律公正。

- 《丰·大象》：“雷电皆至，丰。君子以折狱致刑。”前一句说，丰卦的卦象构成䷶下离上震，离是火，震是雷，与噬嗑卦的性质类似，也象征刑罚的威严与断狱的明察。后一句说，君子应当效法这一精神，像闪电般的明察，判断诉讼；像雷一般威严，执行刑罚。

- 《贲·大象》：“山下有火，贲。君子以明庶政，无敢折狱。”贲卦是噬嗑卦的覆卦。前一句说贲卦的卦象䷖构成是下离上艮，离是火，艮是山、是止，象征刑罚既要威严，也要适可而止。后一句说，君子应当效法这一精神，虽然能够明察工作中的琐事，却也不敢轻易决断。

《大象》传独创了对卦义的阐述，是为了将该卦的意义、道理与卦象和卦名相联接，把《易经》变成表达儒家其他思想主张的素材。

第二种的《小象》传

一、《小象》传内容

《小象》传是通行本《易传》的第二种第四篇。

《小象》传多以爻象或爻位为依据解释每一卦六爻的爻辞，同时还包括对乾卦的“用九”和坤卦的“用六”的解释。小象辞说明为什么这一爻要系此爻辞，以及此爻辞的意义。小象辞对某些

爻辞未加解释，或仅仅是重复解释，还有释文与经文反义之处。对于这种情况历代易学家各有解释。《小象》传对爻辞的解释虽然简单，却注入了作者多方面的看法和主张，简述如下：

1. 盛极而衰

《易经》中很多卦的爻辞，自下而上排列整齐，反映了某种事物发展变化的过程。《小象》传通过对爻辞的解释，解释事物发展变化的规律，得出重要的结论之一就是盛极而衰，“盈不可久也”。譬如乾卦：爻位由下而上，顺序依次为：初九、九二、九三、九四、九五、上九。小象辞对乾卦六爻的爻辞的解释如下：

初九：潜龙勿用。

象曰：潜龙勿用，阳在下也。

九二：见龙在田，利见大人。

象曰：见龙在田，德施普也。

九三：君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。

象曰：终日乾乾，反复道也。

九四：或跃在渊，无咎。

象曰：或跃在渊，进无咎也。

九五：飞龙在天，利见大人。

象曰：飞龙在天，大人造也。

上九：亢龙有悔。

象曰：亢龙有悔，盈不可久也。

用九：见群龙无首，吉。

象曰：用九，天德不可为首也。

乾卦的爻辞由初（下）而上，描绘了一幅巨龙由潜而现，由跃而飞，最后达到最高境界（亢）的画面。在乾卦六爻的爻辞中，最上一爻的爻辞“亢龙有悔”，揭示了事物发展变化中的一个重要规律，即物极必反、盛极而衰。

小象辞对爻辞作了进一步的解释。如，乾卦爻辞讲到龙的状态，在小象辞中，将龙的状态作了人性化的解释，描写为一个人由“下”开始，经过“反复”努力，不断前“进”，终于成为有成就的“大人”物的过程。最后，通过对上九爻辞，即乾卦最上、最后一爻的爻辞“亢龙有悔”的解释，提出了“盈不可久也”的结论。

在事物发展变化的过程中，“盈不可久也”的结论具有普遍意义。

《小象》传关于“盈不可久也”的观念，体现在小象辞解释爻辞的整体思路里。“盈”所描述的爻的状态，一般处于每一卦的上爻位，即阐述的最后一爻、结尾的一爻。

小象辞中，对上爻的解释，有不少关于事物发展不能持久的论述。

譬如：

《坤·上六·小象》：“龙战于野，其道穷也。”

《屯·上六·小象》：“泣血涟如，何可长也。”

《比·上六·小象》：“比之无首，无所终也。”

2. 中庸之道

所谓中庸，北宋程颐解释说：“不偏之为中，不易之为庸。中者，天下之正道。庸者，天下之定理。”（《遗书》卷七）就是说，中庸是不走极端和稳定不变，是一切事物正当不移的道理。

在《易传》里，依据中庸的道理，多处论述了“过”、“不及”和“中”的问题。其中，“中”是“过”和“不及”的平衡点。事物的“不及”表示欠缺，显然“不吉”；而事物发展“过”（盈）了头，则和“不及”一样，也是“不吉”的。《小象》传多处说到“过”，并有针对性的提出了“中”的必要性。“中以行正”就是根据这一认识得出的重要结论。例句见下文的“中位说”。

二. 《小象》传解经方法

《小象》传对爻辞的解释主要采取“爻位说”。顾名思义，爻位指六

十四别卦的每一爻在此一卦之中的位置。“爻位说”有四个要素：

- 一是爻位的顺序：每一别卦六爻的每一爻，由下而上依次排列，爻位的顺序分别称为：初、二、三、四、五、上，共“六位”；
 - 二是爻自身的性质：阳爻还是阴爻、刚爻还是柔爻；
 - 三是爻位的性质：奇数位为阳位，偶数位为阴位；
 - 四是该爻处于内、外卦之位：位于内卦（下卦）还是外卦（上卦）。
- 《小象》传中将爻位的四个要素有机的结合，并根据爻位变化引发的卦象变化，提出了几种解释爻辞的方法，与《彖》传提出的解经方法“中位说”、“当位说”、“应位说”类似。

1. 中位说

《小象》传解经很重视“中位”。小象辞解释爻辞时，经常使用中、中正、中心、中直、中道、正中等术语来解释二、五等爻辞。

其中，小象辞中用**中**解释爻辞共有十三爻，如：

《坤·六五·小象》：“黄裳元吉，文在**中**也。”

《小畜·九二·小象》：“牵复在**中**，亦不自失也。”

《履·九二·小象》：“幽人贞吉，**中**不自乱也。”

小象辞中用**中正**解释爻辞共有六爻，如：

《需·九五·小象》：“酒食贞吉，以**中正**也。”

《讼·九五·小象》：“讼元吉，以**中正**也。”

《豫·六二·小象》：“不终日，贞吉，以**中正**也。”

小象辞中用**中心**或**中行**解释爻辞共有三爻：

《师·六五·小象》：“长子帅师，以**中行**也。”

《谦·六二·小象》：“鸣谦贞吉，**中心**得也。”

《中孚·九二·小象》：“其子和之，**中心**愿也。”

小象辞中用**中直**解释爻辞共有二爻：

《同人·九五·小象》：“同人之先，以**中直**也。”

《困·九五·小象》：“乃徐有说，以**中直**也。”

小象辞中用**中道**解释爻辞共有五爻。如：

《蛊·九二·小象》：“干母之蛊，得**中道**也。”

《离·六二·小象》：“黄离元吉，得**中道**也。”

《解·九二·小象》：“九二贞吉，得**中道**也。”

小象辞中用**正中**解释爻辞共有三爻：

《比·九五·小象》：“显比之吉，位**正中也**。”

《随·九五·小象》：“孚于嘉，吉，位**正中也**。”

《巽·九五·小象》：“九五之吉，位**正中也**。”

位于**中位**的爻，一般都是吉爻，有些是大吉大利，可以逢凶化吉。如：

《豫·六五》的爻辞是：“贞，疾，恒不死。”

《豫·六五·小象》的小象辞是：“六五贞疾，乘刚也。恒不死，**中未亡也**。”

爻辞“贞疾”原是凶卦，为什么却“恒不死”？小象辞对此进行了解释，因为六五爻的爻位居于中位，“中”自然“未亡也”。

2. 当位说

《小象》传的当位说与《彖》传一样，**当位**指“爻”的阴、阳性质与“爻位”的阴、阳性质相同。

《小象》传的当位说与《彖》传不一样之处，是**当位**也称**位当**、**位正当**。

当位有如下例子：

《小象》传常使用当位说解释爻卦的吉。如：

- 《师·上六·小象》：“大君有命，以**正功**也。”
- 《临·六四·小象》：“至临无咎，**位当**也。”
- 《贲·六四·小象》：“六四，**当位**疑也。”
- 《蹇·六四·小象》：“往蹇来连，**当位**实也。”

其中：如果某爻既居于“当位”又居于“中位”，就称为**位正当**，例如：

- 《否·九五·小象》：“大人之吉，**位正当**也。”
- 《兑·九五·小象》：“孚于剥，**位正当**也。”

- 《中孚·九五·小象》：“有孚挛如，位正当也。”

不当位有如下例子：

《小象》传中与当位相反的是不当位，也称位不当、不当、未当位、未得位、非其位，多凶辞。例如：

- 《需·上六·小象》：“不速之客来，敬之终吉，虽不当位，未大失也。”
- 《师·六五·小象》：“长子帅师，以中行也。弟子舆尸，使不当也。”
- 《否·六三·小象》：“包羞，位不当也。”
- 《恒·九四·小象》：“久非其位，安得禽也。”
- 《解·九四·小象》：“解而拇，未当位也。”
- 《旅·九四·小象》：“旅于处，未得位也。”

3. 承乘说

承乘说类似《彖》传的顺乘说。**承**与**乘**是指相邻的两个爻相对应的关系。《小象》传的承乘说是对中位说和当位说的补充。

乘 相邻的两个爻，上方的爻对下方的爻是**乘**。阴爻为柔性，阳爻为刚性。阴爻居阳爻之上 = 为阴柔**乘刚**，一般来说，**乘刚凶**。有如下例子：

- 爻辞：《屯·六二》：“屯如遭如，乘马班如。匪寇婚媾，女子贞不字，十年乃字。”

象辞：《屯·六二·小象》：“六二之难，**乘刚也**。十年乃字，常也。”

- 爻辞：《噬嗑·六二》：“噬肤灭鼻，无咎。”

象辞：《噬嗑·六二·小象》：“噬肤灭鼻，**乘刚也**。”

- 爻辞：《震·六二》：“震来厉，亿丧贝，跻于九陵，勿逐，七日得。”

象辞：《震·六二·小象》：“震来厉，**乘刚也**。”

屯 ䷂，噬嗑 ䷔，震 ䷲ 这三卦居于“二位”的阴爻（六）之下都是居“初位”的阳爻（九），阳爻属刚性，此三例都是“阴柔从上

乘阳刚”，所以小象辞说**乘刚**。《小象》传之所以要用“承乘说”来补充解释爻辞。正如上述三爻均为“六二”，按“中位说”和“当位说”来看，“六二”爻既是“中位”也是“当位”，爻辞应该是吉辞。可是，这三个爻的爻辞却是凶辞，为此，就要用“承乘说”来补充解释，才能得出“凶”的结论。

承 相邻的两个爻，下方的爻对上方的爻是**承**。阴爻居阳爻之下为阴柔**承**阳刚。例如：

- 爻辞：《蛊·九二》：“干母之蛊，不可贞。”
爻辞：《蛊·初六》：“干父之蛊，有子，考无咎，厉终吉。”
象辞：《蛊·初六·小象》：“干父之蛊，意**承**考也。”
- 爻辞：《蛊·上九》：“不事王侯，高尚其事。”
爻辞：《蛊·六五》：“干父之蛊，用誉。”
象辞：《蛊·六五·小象》：“干父用誉，**承**以德也。”
- 爻辞：《节·九五》：“甘节，吉。往有尚。”
爻辞：《节·六四》：“安节，亨。”
象辞：《节·六四·小象》：“安节之亨，**承**上道也。”

例中蛊䷑，节䷻两卦的三个阴爻（六）的上面都是阳爻（九），所以小象辞用“阴柔承阳刚”的**承**字解释《蛊·初六》、《蛊·六五》、《节·六四》这三个阴爻的爻辞。与**承**近义的小象辞还有**从**、**柔**、**顺**、**遇**、**柔接**、**柔节**、**柔际**等。例如：

- 《比·六四·小象》：“外比于贤，以**从**上也。”
- 《大过·初六·小象》：“藉用白茅，**柔**在下也。”
- 《明夷·六二·小象》：“六二之吉，**顺**以则也。”
- 《睽·六三·小象》：“无初有终，**遇**刚也。”

下面例子中，蒙䷃“九二”之下是“初六”，鼎䷱“上九”之下是“六五”。都是在阳爻在阴爻之上，由阴爻“初六”、“六五”所**承接**。

- 《蒙·九二·小象》：“子克家，刚**柔接**也。”
- 《鼎·上九·小象》：“玉铉在上，刚**柔节**也。”

下面例子中，坎 ䷜ “六四”之上是“九五”；解 ䷧ “初六”之上是“九二”。“九五”、“九二”，都是阳爻在阴爻之上，由阴爻“六四”、“初六”所承接。

- 《坎·六四·小象》：“樽酒簋贰，刚柔际也。”
- 《解·初六·小象》：“刚柔之际，义无咎也。”

综上所述，由阴柔爻承阳刚爻和上述类似爻辞一般都是吉卦。

4. 有与、无与说

有与、无与即《彖》传中的有应与无应。

有与、无与指构成六十四卦中对应两爻之间的关系，即内卦和外卦之间初对应四；二对应五；三对应上。对应的两爻性质相反为有与，即异性相吸；两爻性质相同为无与，即同性相斥。一般说来，有与则吉，无与则凶。

小象辞的有与补充说明爻辞的例子如下：

- 爻辞：《困·九四》：“来徐徐，困于金车，吝，有终。”
- 小象辞：《困·九四·小象》：“来徐徐，志在下也，虽不当位，有与也。”

小象辞中有与指困卦 ䷮ 的九四阳爻和困卦初六阴爻异性相吸。所以困卦九四爻虽“不当位”本应为凶“困于金车”，却因有与而变得吉利“有终”。

小象辞的无与补充说明爻辞的例子如下：

- 爻辞：《井·九二》：“井谷射鲋，瓮敝漏。”
- 小象辞：《井·九二·小象》：“井谷射鲋，无与也。”

小象辞中无与指井卦 ䷯ 的九二阳爻和井卦的九五阴爻同性相斥，所以井卦的九二爻虽然居于“中位”本应为吉，却因无与而变成不吉的“瓮敝漏。”

小象辞中类似无与的文辞有未有与、敌刚。如：

- 《剥·六二·小象》：“剥床以辨，未有与也。”
- 剥卦 ䷖ “六二”爻与“六五”爻未有与，同性相斥，不吉。
- 《同人·九三·小象》：“伏戎于莽，敌刚也。三岁不兴，

安行也。”

同人卦 ䷌ “九三”爻与“上九”爻敌刚，同性相斥，不吉。

5. 初爻、上爻说

初爻居一卦最下，故小象辞多称下。如：

- 《乾·初九·小象》：“潜龙勿用，阳在下也。”
- 《剥·初六·小象》：“剥床以足，以灭下也。”
- 《大过·初六·小象》：“藉用白茅，柔在下也。”

6. 内卦、外卦说

《小象》传主要以“爻位说”解释爻辞，所以，一般不涉及内、外卦的卦象。但是，个别时候也有例外，譬如：

- 爻辞：《泰·九三》：“无平不陂，无往不复，坚贞无咎。勿恤其孚，于食有福。”

小象辞：《泰·九三·小象》：“无往不复，天地际也。”

小象辞“天地际”是说天地之间。泰卦 ䷊ 下乾上坤。乾为天，坤为地，泰卦的九三爻位于下卦最上，临近上卦，所以称“天地际也”。

第三种《文言》传

《文言》传是专门修饰、解释乾坤两卦和乾坤两卦的卦爻辞的。由于乾坤两卦是《周易》的门户，在六十四卦中具有突出地位，因此圣人特别用有文采的言辞突出修饰乾、坤两卦。《文言》传将乾坤两卦的卦辞、爻辞进一步推演解释，其发挥、宣扬的文言的辞义，已与卦辞、爻辞原先的占筮意义略有不同。《文言》传偏重政治人生方面，主要是从进德修业，立身处世的理念上，运用儒家的道德观、事业观、政治理念来解经。

一. 《文言》传体例

《文言》传是通行本《易传》的第三种第五篇，专门解释乾、坤两卦的卦爻辞。分《乾·文言》与《坤·文言》。朱熹《周易本

义》把解释乾卦的《文言》传分为六节，解释坤卦的《文言》传分为两节。附在乾、坤两卦之后。

原文未标出每一章、每一节的标题，也无断句。现为了便于理解，在参考多种版本及对照后，加以断句、标注。

二.《文言》传内容提要^①

(一)《乾·文言》

第一节

运用乾卦四德，由天的特性开始发挥，强调君子应认真实践“元亨利贞”四德。

第二节

孔子运用乾卦的《小象》传对各爻辞的解释，以儒家的道德观、事业观和政治理念，从进德修业，立身处世的理念上加以论述。本节是一篇著名的文章，儒家从物与物的感应，引申出“圣人作，而万物睹”，得出万物“各从其类”的结论。司马迁更根据自己的遭遇，借用“圣人作，而万物睹”，解释人生祸福，全凭机遇。

第三节

以人事为重点，以道理说明现象解说爻辞。由下至上，以龙在时间与空间位置的变化趋势，宣扬为人处世的哲理。

第四节

以天道为重点，以现象说明道理解说爻辞。角度稍变。

第五节

继《彖》传而推衍，解释天伟大本质的性与情，即体与用。文中的“六爻发挥，旁通情也”是研究《易经》的关键之一。

^① 注：为了避免本书全书的第几章、第几节与本节《易传》内容中的《文言》、《系辞》等的第几章、第几节发生误解，此处有关“第几节”用小号字，下同。

第六节

从伦理的角度，从认识和行为准则几方面，由初至上逐爻发挥六爻爻辞。

(二)《坤·文言》

第一节

继《彖》传进一步发挥儒家的伦理观。首先阐述自然界天生万物地载万物这一法则，即坤的柔顺性质必须服从乾的刚健性质。继而发挥要深切体会和认识主从关系，坚持公正、客观、灵活变通、以柔克刚等法则，这样才能逢凶化吉。

第二节

解释坤的六个阴爻的爻辞。阐述认识事物的规律，指导处世的原则和行事的效果。

第一段 解释初六的“履霜，坚冰至。”阐述事物的结果有必然规律。

第二段 解释六二的“直、方、正”。阐述君子只要正直、有原则，光明正大，行事就不会心存疑虑。

第三段 解释六三爻的“含章”。阐述下属必须遵守的原则，按此，则能有始有终。

第四段 解释六四爻的“括囊”。阐述言行应当谨慎。

第五段 解释六五爻的“黄裳”。阐述君子修身养性，其自身的美德有助于事业成功。保持正常地位，则美德就能对外表现在事业上。

第六段 解释上六爻的“阴极而衰”。阐述人事混杂，世事的复杂性。

第四种《系辞》传

《系辞》传对《周易》全书内容作了整体概论和系统阐述。“系辞”本来是指周文王、周公旦系在卦、爻之后的卦辞、爻辞，这里是指孔子在整部《易经》后面的解说，也称为《易大传》。

《周易》原本是占筮工具书。《系辞》传的出现使《周易》的性质发生了质变，升华为包括哲学和逻辑学理论的著作，成为中国哲学史、逻辑学史上影响最大、最重要的论著^①。

《系辞》传阐述了《易经》的主旨。虽然辞中有“天尊地卑、贵贱位矣”一类说法，但也有不少朴素的辩证法。《系辞》传以阴阳、刚柔、动静对立统一的观念，说明了世界的变化，用儒家思想从世界观、人生观、方法论等几方面对《易经》进行了解释、发挥和运用。

一.《系辞》传体例

《系辞》传是通行本《易传》的第四种第六、七篇，属通论性质。

《史记》中称《易大传》。**大传**是古人解经时通论经典著作的一种体裁。由于并不严格受所论经文的限制，一般“大传”可以更多地融入著作者的见解。唐孔颖达《周易正义》依“系属其辞次于爻之下”，故名“系辞”。

《系辞》·传是独立成篇的。《系辞》传与拆散附于《易经》中卦辞、爻辞之后的《彖》传、《象》传、《文言》传的体例不同。

《系辞》传原文分上、下两篇，没有分章。历代的注释家们根据自己的理解将《系辞》传分为若干章，分章方法多有不同。本书依据朱熹《周易本义》，把《系辞》传分为上、下两传，各有十二章。

朱熹《周易本义》原文的每一章均无标题。为了便于理解和查阅原文，本书在附录中《周易·系辞》的每一章加上了标题，并按内容分段。

二.《系辞》传内容

在《易传》中，《系辞》传的思想内容较其他各篇深刻，是《周

^① 《周易》最初仅是《易经》，此处《周易》包括已成为经的《易传》。

易》由占筮书升华为哲理书最重要的一篇，应重点研读。但是，《系辞》传全篇的系统脉络并不清晰，其中相当一部分文辞缺乏连贯性，论述的内容也有重复。为了便于阅读附录二的原文，这里首先对原文各章、各段的内容加以简要说明，以便了解《系辞》传原文的全貌；其次再归纳梳理主要内容，使读者从内容提要和内容归纳两方面理解《系辞》传。

（一）原文内容提要

1. 《系辞·上》十二章

《系辞·上》发挥《易经》客观存在的哲理，使儒家的世界观、人生观、方法论得以发扬光大。该传阐述了《易经》的主旨；介绍了学习《易经》的方法；论述了阴阳对立统一、循环变化的宇宙基本法则；揭示了事物变化的规律；说明了卦爻象构成的原则；解释了卦爻辞的抽象属性和含义；说明了圣人著《易经》的四种应用方法；介绍了占筮的原理和方法；阐述了占筮方法所用的数字与应用的原理；发挥了儒家的处世哲学和道德观。

第一章

本章根据宇宙构造，阐述《易经》著作过程、天与地的功能、人与天并立的关系。可知《周易》的“简易”、“不易”的含义。

第一段 运用《易经》是对世间万物属性的高度抽象。万物属性是指自然万物、人类社会的静态和动态的属性以及相关的凶吉关系。

第二段 解释世间事物属性之间的基本关系以及通过抽象符号表达复杂事物属性的必然性。

第三段 阐述乾坤两卦的起源、属性、功能、原理并引申到人的事业、人的地位。

第四段 解释《易经》将天下万事万物的规律进行抽象，使之“简易”和“容易”，并由此再推出天下一切事物的道理。

第二章

本章说明《易经》著书的目的与学习《易经》的方法。

第一段 说明圣人著《易经》以阐明事物变化原因。

第二段 解释《易经》著书者观察物象，并系以吉、凶、悔、吝等象征性文辞的原理。

第三段 引申出君子立身处世应随遇而安。解释占筮所得卦爻象的变化，既要观察卦爻象，玩味卦爻辞加以参考，也要自己灵活把握进退原则。

第三章

本章阐述卦辞抽象事物形象，爻辞说明微妙变化。

第一段 阐述吉、凶、悔、吝、咎表示的事物性质。

第二段 指出爻的象、位、辞的变化与事物的性质有关。

第四章

本章说明《易经》的道理符合天地变化的规律，充满天地间的大智慧与大仁德。

第一段 解释《易经》的道理以天地之理为标准，所以能包括世间一切道理，并将其条理化。

第二段 解释《易经》的道理源于观察，总结出事物变化的原因。

第三段 解释《易经》的道理符合天地及大自然的规律，处世应符合这一规律。

第四段 解释《易经》中的变化符合大自然变化的规律，没有完全固定的形式。

第五章

本章说明阴阳的变化法则就是天道、人道，也就是《易经》的道理。

第一段 说明一阴一阳的变化法则，提出形而上学的性善说。

第二段 解释君子之道不易被理解。

第三段 解释自然的仁爱和功能，歌颂自然的伟大功德。

第四段 解释自然将拥有万物视为自己的事业，造化万物永不休止是自己的德行。

第六章

本章解释《易经》内涵之博大精深。

第七章

本章解释《易经》的道理可以使人们提高道德水平，扩大事业领域。

第八章

本章解释爻象、爻辞的作用。孔子据此引申出儒家的处世哲学。

第一段 阐述圣人发现天下万物复杂，便将变化的规律加以抽象，用符号爻表示，并系爻辞于后，以断吉凶。

第二段 解释繁杂的物象经过模拟、议论，抽象成爻象，符合万物变化的规律。

第三段 孔子解释处世方法有时形异实同，只要诚心就能沟通，互相理解，就能取得最佳效果。

第四段 孔子解释志同道合的重要性和效果。

第五段 孔子解释处事谨慎，可避免失败。

第六段 孔子解释处世谦虚，可保应有的地位。

第七段 孔子指出言多必失。

第八段 孔子指出招摇引祸。

第九章

本章说明占筮方法所用的数字与应用的原理。

第一、二段 解释占筮所用的数字是以天地为依据，掌握占筮的方法就能用神奇的数字进行推算。

第三段 阐述将策作为占筮推算时，所使用蓍草的根数。每次数四根，乘六位，再与代表乾坤的九、六分别相乘。《易经》六十四卦，阴阳爻各一百九十二，各乘以三十六与二十四，合计一万一千五百二十。总数相当于万物。

第四段 阐述将《易经》的变易类推扩大，可包括天下万物。

第五段 阐述了解《易经》变化道理的人，可以知天意。

第十章

本章阐述《易经》有圣人应用的四种方法：系辞、变化、象征、占筮。学卦爻辞以知行；知筮数以识变；感应自然以通人理；穷易占筮之理以通天下事。

第十一章

本章解释圣人著《易经》的本意。

第一段 说明占筮的原理。

第二段 阐述了《易经》由蓍草、卦、爻的三种功能，预知未来变化的道理。

第三段 阐述圣人要了解神秘的天道即自然规律，需斋戒以表心诚。

第四段 阐述《易经》六爻变易发展出的八种道理：阴、阳、变、通、象、器、法、神。

第五段 阐述《易经》的宇宙论。

第六段 从多方面提出了“伟大”的标准。

第七段 阐述制定《易经》法则和原理的依据。

第十二章

本章论述了《易经》将言辞、论述无法表达的事理，以抽象的符号表示象征；论述了理解和运用《易经》的关键，在于个人的品格、德行、学识、经验。

第一段 阐述孔子认为君子只要遵从天道，讲究诚信，礼遇贤士，就能得到天的保佑。

第二段 阐述圣人著《易经》设立卦象，目的是为了反映天下万物的真实情况，以便完全地表达自己的想法。

第三段 阐述《易经》中乾坤两卦的作用。

第四段 定义《易经》中道、器、变、通、事业，阐述了相互之间的关系。

第五段 抽象天下复杂的万物，归纳成规范的卦爻象，附加说明文辞。象、辞、变、通都在于运用，能否运用得好，则在于各人的德行。

2. 《系辞·下》十二章

《系辞·下》进一步阐述《易经》的宗旨；提示学习《易经》的要领；介绍八卦的创作过程；探讨《易经》著作的年代；继续论述卦爻象和卦爻辞的含义和功能；重申卦爻象对万物的抽象和涵盖性以及变化原则，强调灵活运用卦爻象；论述了八卦的六位与自然界中天、地、人的关系；宣扬了儒家的政治理念；提出道德和卦德的关系；介绍了关于身处忧患时的顺应原则和应对方法；最后运用《易经》的道理解释人事。

第一章

本章通过卦爻辞的凶吉论述治国的原则。如：必须遵从天地间万物的规律；圣人要稳住地位，就要仁义，使人民富足安乐；首先要理财，充裕民生；然后教导人心向善，明辨是非；最后依据法治约束、规范民众的行为。这样，国家就能富强。

第一段 解释了两个八卦三爻重叠成六十四卦六爻，扩大容量，以包含宇宙万物吉凶的必然性。

第二段 解释事物发生的原因、性质和变化条件。

第三段 解释事物常理。

第四段 解释乾、坤卦的爻象模仿显示天地的刚柔性质。

第五段 解释外在的形式通过内在的原因发生变化，引申出要从卦爻辞中，适当变通，把握机遇，才能建业。

第六段 解释道义的意义，论述治国的原则。

第二章

本章阐明卦的取向。说明卦象与器物的关联。

第一段 阐述自远古开始，圣人观察天地间远近的事物形态始作八卦的情形和目的。

第二段 阐述《易经》抽象的“离”卦，象征社会进入渔猎时代。

第三段 阐述《易经》抽象的“益”卦，象征社会进入农业时代。

第四段 阐述《易经》抽象的“噬嗑”卦，象征社会进入商业时代。

第五段 阐述《易经》抽象事物的道理，在无路可走时，就要思变，

变化才能通达，通达就能持久。天地无所不为，以人的不为去顺应天地的无所不为，天地就会保佑人。

以下各段阐述古人根据《易经》诸卦的象征性作为制作器物的依据。

第三章

本章说明《易经》的内容在于模拟世间万物的形象，抽象出变化的象征性符号“爻”或形象符号“卦”。

第四章

本章论述了由八卦少数爻决定卦的性质，引申出少数人领导多数人的正当性。

第五章

本章是孔子对爻辞的发挥和宣扬。

第一段 解释天下道理一致，但因各人所想不同，以致做法不同。

第二段 论述世间的事物遵循常轨，运行不息，万物不必思虑，自然就能感应，使之普遍受益。安静其心，是为了提高品德，穷究微妙之理，探知变化之道，品德就能升华到更高境界。

第三段 解释遇到阻碍或陷于绝境时可能出现的问题。

第四段 解释事前有备，无往不利。

第五段 解释警惕小错，不至于酿成灾祸。

第六段 解释不积德，不足以成名；屡屡犯错，不至于身败名裂。

第七段 解释居安思危的意义。

第八段 解释自知之明的重要性。

第九段 解释君子应明白事理的微妙隐秘的变化；了解事理显露的状况；把握相应的对策。

第十段 宣扬要善于总结，并指导行动。

第十一段 宣扬天下的道理是总归要统一的。

第十二段 孔子解释以身作则的意义和效果。

第六章

本章说明《易经》完成的时代与宗旨。

第一段 孔子阐述卦的形象象征宇宙万物的变化，以各种事物作为卦的名称，虽然繁杂，但是超越不了天地的范围。考察卦爻名所说的事物，大致发生在殷周时。

第二段 阐述《易经》的宗旨在于使过去的事明显，以作为借鉴，察看未来；并要知微见著，以明辨事物。

第七章

本章阐述《易经》关于人们身处忧患的顺应原则和应对方法。

第一段 阐述《易经》著书的时间和作者的忧患意识。

第二、三段 阐述《易经》各卦的卦德与道德修养的关系。

第四段 阐述《易经》启示修养德行，防止忧患的方法。

第八章

本章阐述学习《易经》的要领。

第一段 阐述《易经》的法则经常变动，不可教条对待，只有顺应变化，审时度势，才能因势利导，适当应用。

第二段 解释教育人的方法、对人对己的态度、明察事因及效果的必要性。

第三段 解释依据卦爻辞，推断《易》的法则，做到有章可循；但若修养不够，则不能实现《易》的法则。

第九章

本章阐述了研读《易经》的要领。

第一段 阐述《易经》是探求事物的本原，并归纳总结。六爻只是象征。

第二段 阐述从初爻到上爻，理解上由易到难，还要加上二、三、四、五爻综合研究判断。

第三段 阐述要推吉凶，在家即可知。智者触类旁通，看一卦开始的“彖辞”，多半就可知整体含义。

第四段 阐述各爻的属性。

第十章

本章说明卦的六爻位取法于天、地、人三才。

阐述《易经》的道理无所不含，三画经卦，象征天、地、人的形象。设定六爻，效法天、地、人，显示自然造化规律。将圣人总结归纳的事物变化，加以分类；通过卦爻位的变动，使卦的性质随之变化。用文辞揭示事物的性质并加以记载，以指导百姓判断未来。

第十一章

本章阐明《易经》的宗旨。居危思戒骄，可以转危为安。居安易懈怠，反而易倾覆。

第十二章

本章先阐明《易经》推断未来的道理；再说明卦爻辞的性质；最后宣扬《易经》的道理在人事上的表现。

第一段 阐述乾坤两卦的性质和功能。

第二段 说明《易经》的道理能断凶吉，成就天下大业。

第三段 阐述世事和人事的变化均有征兆，可知过程，可断趋势。

第四段 阐述宇宙规律，显示造化。圣人仿效，完成《易经》。指导百姓，参与造化。

第五段 阐述通过八卦的形象、文辞，可以揭示事物的吉凶性质。

第六段 运用《易经》的文辞解释卦爻位的变动，使卦的性质随之变化。

第七段 运用《易经》的道理，解释人事。

（二）《系辞》传主要内容

从《系辞》上、下传全篇的内容提要来看，《系辞》传论述的脉络并不清晰，论述也有重复。为了便于理解，现进一步将《系辞》传的内容进行梳理：

1. 概论《易经》全书

① 圣人著《易经》初衷

《系辞·上》第十二章阐述了圣人设立卦象并系辞于后的本意，是为了反映天下万物的真实情况，全面地表达自己的想法。子曰：“书不尽言，言不尽意。”然则圣人之意，其不可见乎？子

曰：“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言，变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。”

② 圣人著《易经》宗旨

《系辞·上》第十一章阐述了圣人著《易经》的宗旨，是圣人有通天下之志，要定天下之业，必须有方法以断天下之疑。

子曰：“夫《易》何为者也？夫《易》开物成务。冒天下之道，如斯而已者也。是故圣人以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑。”

③ 《易经》内容广博

《系辞·上》第六章阐述了《易经》的广大，含天地间的万事万物于其中。

“夫易，广矣大矣！以言乎远，则不御；以言乎迩，则静而正；以言乎天地之间，则备矣！

夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。

广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，易简之善配至德。”

④ 《周易》形成过程

《系辞》传阐述《周易》的形成应该有较长的过程，至少分为两个阶段：即出现八卦；完成重卦和卦爻辞。

有关内容在本书第一章第五节“《周易》成书过程”中已有介绍，不再赘述。

⑤ 《周易》性质

《系辞》传中，很多文辞涉及占筮，很多段落强调占筮的作用。如何理解和解释这些文辞，对于认识《周易》的性质非常重要。学术界根据对《系辞》传的不同的理解和解释，对《周易》的性质有完全不同的两种看法：一种观点认为《系辞》传讲《周易》就是占筮书籍，《系辞》传还没有从原始迷信中解脱出来；另一种观点认为《系辞》传讲《周易》已经脱离于占筮书，是

一本讲哲理的著作。

两种不同的认识，主要在于如何看待《易经》和《易传》的问题。如前所述，广义的《周易》指《易经》、《易传》和“易学”构成的整体。到了汉代，由于先秦解释《易经》的“十翼”也被儒家视为经典，所以，当时的《周易》是由《易经》、《易传》两部分组成。

正如阐述《系辞》传的作用时所述，《系辞》认为《周易》是讲道之书，即阐述“易道”，论述哲理的书。正是由于作为“大传”的《系辞》将《周易》的占筮做了哲理性的升华，从而使汉代的《周易》具有了占筮和哲理的双重性质。

⑥《周易》建构方法

首先，阐述了圣人建构《易经》的方法。如《系辞·上》第十章说明圣人建构《周易》应用的四种方法：系辞、变化、象征、占筮。

“《易》有圣人之道四焉，以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。”

● 学卦爻辞以知行

“是以君子将有为也，将有行也，问焉而以言，其受命也如响，无有远近幽深，遂知来物。非天下之至精，其孰能与于此。”

● 知筮数以识变化

“参伍以变，错综其数，通其变，遂成天地之文。极其数，遂定天下之象。非天下之至变，其孰能与于此。”

● 感应自然以通人理

“《易》，无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此。”

● 穷占筮之理以通天下事

“夫《易》，圣人之所以极深而研几也。唯深也，故能通天下之志。唯几也，故能成天下之务。唯神也，故不疾而速，不行而

至。子曰：“《易》有圣人之道四焉”者，此之谓也。”

其次，阐述了圣人建构《易经》时，六爻变易的八种道理：阴、阳、变、通、象、器、法、神。如，《系辞·上》第十一章说：“是故，阖户谓之**坤**，辟户谓之**乾**；一阖一辟谓之**变**；往来不穷谓之**通**；见乃谓之**象**；形乃谓之**器**；制而用之谓之**法**；利用出入，民咸用之谓之**神**。”

2. 阐释卦爻辞

《易经》由符号的“象”和文字的“辞”两部分构成。“象”分为“卦象”和“爻象”两种。“卦象”分为八卦和六十四卦。“辞”分为“卦辞”和“爻辞”两种。

《系辞》中许多章阐述了“象”的设立以及与“辞”的关系，如：

“是故，《易》者**象**也（《系辞·下》第三章）；

八卦成列，**象**在其中矣。因而重之，**爻**在其中矣。刚柔相推，变在其中矣。**系辞**焉而命之，动在其中矣（《系辞·下》第一章）；

圣人设卦**观象**，**系辞**焉而明吉凶（《系辞·上》第二章）；

圣人**立象**以尽意，设卦以尽情伪，**系辞**焉以尽言（《系辞·上》第十二章）；

八卦以**象**告，**爻象**以情言（《系辞·下》第十二章）。”

《易经》的卦爻象和卦爻辞是不可分的。古人认为卦是根据物象创造的，把千变万化的事物简约、规范、抽象，用简单的卦象的形式表示，用来类推万事万物的形式或性质。古人认为，“易”即是象，象通过卦来表示。卦象可通神明之德，类万物之情。

卦爻辞是对卦爻象简要精到的解释。例如，《系辞·上》第十二章说：“是故，夫**象**，圣人有以见天下之赜，而拟诸其**形容**，象其物宜，是故谓之**象**。圣人有以见天下之**动**，而观其会通，以行其典礼，**系辞**焉，以**断其吉凶**，是故谓之**爻**。极天下之赜者，**存乎卦**；鼓天之动者，**存乎辞**；化而裁之，**存乎变**；推而行之，**存乎通**；神而明之，**存乎其人**；默而成之，不言而信，**存乎德行**。”

① 阐释卦辞

卦辞解释“卦象”对万物形态和性质抽象。

《系辞·下》第三章说：“是故，《易》者**象**也。**象**也者像也。”

“《易》者象也”是说“易”的本质就是“象”，《易》之所以是“易”，就是因为它是由“卦象”构成，这个“象”摹仿事物形象的动态性质。“象也者像也。”是说这个“象”的本原是作为事物存在形象的静态性质的“像”。前者的**象**是动词，后者的**像**是名词。

所谓**抽象**就是从众多的具体事物中，抽取共同的、本质的属性，舍弃个别、非本质的属性，从而形成概念。卦象对世间万物形态和性质的抽象，并不是直接抽象万物的形象，而是抽象万物的性质。如“神明之德”、“万物之情”等。例如《系辞·下》第一章说：

“八卦成列，**象**在其中矣。因而重之，**爻**在其中矣。**刚柔**相推，变在其中矣。**系辞**焉而命之，**动**在其中矣。

吉凶悔吝者，生乎动者也。**刚柔**者，立本者也。**变通**者，趣时者也。

吉凶者，贞胜者也。**天地之道**，贞观者也。**日月之道**，贞明者也。**天下之动**，贞夫一者也。

“夫乾，**确然**示人易矣。夫坤，**隤然**示人简矣。**爻**也者，效此者也。**象**也者，像此者也。”

上文中，乾象征天，**确然**的词义是坚貌，指天表现出刚健的性质。坤象征地，**隤然**（隤音同颓，tuí）的词义是柔顺的样子，指地表现出柔顺的性质。天上的万物，有如日月星辰形态各异，但是，可以归纳出一个共同的刚性，就是坚定不移地按轨道运行。把握了天的共性，理解天上万物就很容易。地上的万物，如鸟兽草木复杂纷纭，也有一个共性，就是顺乎自然规律（天意）生息。把握了**地**的共性，理解地上万物就很简单。

乾、坤两卦的卦象就是根据天地的性质画出的最容易记忆、理解的

符号，进行重叠而成。

② 阐释爻辞

爻辞论述“爻象”对万物运动状态的抽象。

相对而言，“卦象”的性质比较稳定，《系辞》说：“卦之德方以知”，方，就有稳固的性质。而“爻象”的性质则多变，《系辞》多处阐述了“爻象”主要表现天下万物的变化运动。如：

“**爻者，言乎变者也**”。（《系辞·上》第三章）

“圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之**动**，而观其会通，以行其典礼。系辞焉，以断其吉凶，是故谓之**爻**。”（《系辞·上》第八章）

“**爻象动乎内，吉凶见乎外，功业见乎变，圣人之情见乎辞**。”（《系辞·下》第一章）

“**爻也者，效天下之动者也**。”（《系辞·下》第三章）

《系辞·下》第八章说：

“《易》之为书也不可远；为道也，屡迁。变动不居，周流**六虚**，**上下**无常，**刚柔**相易，不可为典要，唯变所适。”

卦象中，一卦六爻有六位，根据卦变说，每一爻都是由相关卦的某爻变化而来，位置不是固定不变的，所以六位又称为“**六虚**”。文中“上下”和“刚柔”指出了爻象的变动。

3. 专论乾坤二卦

《系辞·上》第一章论述了乾、坤两卦的性质：

“天尊地卑，**乾坤定矣**。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。是故，刚柔相摩，八卦相荡。鼓之以雷霆，润之以风雨。日月运行，一寒一暑。**乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。乾以易知，坤以简能。易则易知，简则易从。易知则有亲，易从则有功。有亲则可久，有功则可大。可久则贤人之德，可大则贤人之业。易简，而天下之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣。**”

4. 杂论诸卦爻辞

《系辞·上》第八章，孔子论述的某些爻辞有七段，如：

劳谦君子，有终吉。子曰：“劳而不伐，有功而不德，厚之至也。语以其功下人者也。德言盛，礼言恭。谦也者，致恭以存其位者也。”（孔子释《谦·九三爻辞》）

亢龙有悔。子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”（孔子释《乾·上九》爻辞）

子曰：“作《易》者其知盗乎。《易》曰：‘**负且乘，致寇至。**’负也者，小人之事也。乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盗思夺之矣。上慢下暴，盗思伐之矣。慢藏诲盗，冶容诲淫。《易》曰：‘**负且乘，致寇至。**’盗之招也。”（孔子释《解·六三爻辞》）

《系辞·下》第五章中，孔子论述的某些卦“爻辞”有十二段，如：

子曰：“小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不惩；小惩而大诫，此小人之福也。”《易》曰：‘**履校灭趾，无咎**’此之谓也。”（孔子释《噬嗑·初九爻辞》）

“善不积，不足以成名；恶不积，不足以灭身。小人以小善为无益，而弗为也，以小恶为无伤，而弗去也，故恶积而不可掩，罪大而不可解。《易》曰：‘**何校灭耳，凶。**’”（孔子释《噬嗑·上九爻辞》）

子曰：“德薄而位尊，知小而谋大，力小而任重，鲜不及矣。”《易》曰：‘**鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。**’言不胜其任也。”（孔子释《鼎·九四爻辞》）

子曰：“君子安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求。君子修此三者，故全也。危以动，则民不与也；惧以语，则民不应也；无交而求，则民不与也。莫之与，则伤之者至矣。《易》曰：‘**莫益之，或击之，立心勿恒，凶。**’”（孔子释《益·上九爻辞》）

5. 阐释《易经》占筮依据、原理和过程

① 占筮依据

《系辞·上》第九章，首先说明占筮方法所用的数字是以天地为依据，掌握这些神奇的数字就能推算未来。

“天一，地二；天三，地四；天五，地六；天七，地八；天九，地十。天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数，五十有五，此所以成变化而行鬼神也。”

接着，阐述《易经》占筮的变易，可推及到天下万物。

“是故，四营而成《易》，十有八变而成卦，八卦而小成。引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。”

最后，孔子说懂得《易经》占筮变化道理的人，可以知天意。

“显道神德行，是故可与酬酢，可与祐神矣。子曰：‘知变化之道者，其知神之所为乎？’”

② 占筮原理

《系辞·上》第十一章进一步解释了《易经》的占筮原理：

“是故，蓍之德，圆而神；卦之德，方以知；六爻之义，易以贡。圣人以此洗心，退藏于密，吉凶与民同患。神以知来，知以藏往，其孰能与于此哉！古之聪明睿知，神武而不杀者夫？”

《系辞·上》第二章解释了圣人著《易经》用于占筮的意向，解释了占筮原理、占筮作用，以及观卦爻象，玩味卦爻辞，以指导进退的原则。

“圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化。

是故，吉凶者，失得之象也。悔吝者，忧虞之象也。变化者，进退之象也。刚柔者，昼夜之象也。六爻之动，三极之道也。

是故，君子所居而安者，《易》之序也。所乐而玩者，爻之辞也。是故，君子居则观其象，而玩其辞；动则观其变，而玩其占。是以自天祐之，吉无不利。

③ 占筮过程

解释占筮演算的过程是《周易》或《易经》或“八卦”类著作必不可少的组成部分。解释占筮演算的过程使《周易》具有占筮工具书的性质。详见后文方法论有关内容。

三. 《系辞》传解经方法

《系辞》传解经方法是对卦爻辞的意义及卦象爻位进行解释。

《系辞》传没有提卦位，也没逐卦讨论卦象，只是在议论时，运用某些卦象概念。

1. 阐释卦象

① 取象说

对爻象、卦象所象征或代表的事物进行抽象并加以解释和发挥，作为解释《易经》的说法或主张。如，以乾为天，坤为地，指出乾、坤两卦的事物特性，对卦象进行解释。《系辞·上》第一章说：

“天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。”

② 取义说

以解释各卦的卦德、卦义，即性质、德行以及卦与卦之间关系，作为解释《易经》的说法或者主张。如，以乾为刚、健、阳，坤为柔、顺、阴，指出乾坤两卦的性质、德行。如，《系辞》说：“夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。”（《系辞·上》第六章）

“日月运行，一寒一暑，乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成女。乾以易知，坤以简能。易则易知，简则易从。易知则有亲，易从则有功。”（《系辞·上》第一章）

是故，履，德之基也；谦，德之柄也；复，德之本也；恒，德之固也；损，德之修也；益，德之裕也；困，德之辨也；井，

德之地也；巽，德之制也。（《系辞·下》第七章）

2. 阐释爻象

① 取象说

天、地、人三才说即解释爻象的取象说。《系辞·下》第十章说明卦的六位取自天、地、人三才。《易经》的道理无所不含，三画经卦，象征天、地、人的形象。设定六爻，效法天、地、人的变动。其爻辞是对万物吉凶的描述。

“《易》之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而两之，故六；六者非它也，三才之道也。道有变动，故曰爻；爻有等，故曰物；物相杂，故曰文；文不当，故吉凶生焉。”（《系辞·下》第十章）

“爻象动乎内，吉凶见乎外，功业见乎变，圣人之情见乎辞。”（《系辞·下》第一章）

② 取义说

刚柔阴阳说即取义说。如，《系辞·上》第二章说：

是故，吉凶者，失得之象也。悔吝者，忧虞之象也。变化者，进退之象也。刚柔者，昼夜之象也。六爻之动，三极之道也。

3. 阐释爻位

由于《系辞》传主要侧重论述儒家哲理，因此，爻位说的解经方法仅见“应位说”。如，《系辞·下》第九章说：

“二与四，同功而异位，其善不同，二多誉，四多惧，近也。柔之为道，不利远者，其要无咎，其用柔中也。三与五，同功而异位，三多凶，五多功，贵贱之等也。其柔危，其刚胜邪？”

4. 阐释《易经》术语

《系辞》解释《易经》术语的有关内容，详见第二章第三节“第一部分《易经》、《易传》术语”。

四. 《系辞》传意义

《系辞》传的主要意义是体现了儒家的哲学思想，并论述《易经》

的作用。

《系辞》认为《易经》是讲道之书，即阐述“易道”的书。《系辞》说：“《易》之为书也不可远”。联系孔子在《中庸》中所说：“道也者，不可须臾离也，可离非道也。”《系辞》从以下几方面论述了《周易》的作用，论证《易经》是人生不可缺少的哲理论文经典和占筮工具书。

1. 论述世界观

世界观也称宇宙观，指人们对整个世界的根本看法。基本内容包括：世界是物质的还是精神的；是发展的还是静止的；是可知的还是不可知的；人与世界的关系如何。世界观是社会存在的反映，是社会意识的核心。

《系辞》中多处阐述了儒家的世界观。例如：

《系辞·上》第五章讲到，拥有万物是自然的事业，造化万物永不休止是自然的德行。

“富有之谓**大业**，日新之谓**盛德**。生生之谓**易**，成象之谓**乾**，效法之谓**坤**，极数知来之谓**占**，通变之谓**事**，阴阳不测之谓**神**。”

2. 论述人生观

人生观指对人生的目的、态度、价值、理想和人与社会的关系等问题的根本看法，是世界观在对待人生上的体现。

① 道德观念

论述儒家的道德观、德行观，以指导事业。

《系辞·上》第七章解释了《周易》的道理是天地所定，可以使人们提高道德水平，扩大事业领域。

“子曰：‘《易》其至矣乎！夫《易》，圣人所以**崇德而广业**也。知崇礼卑。崇效天，卑法地。天地设位，而《易》行乎其中矣。成性存存，道义之门。’”

《系辞·下》第七章中，强调了**德**的重要性，并且论述了各卦与“**德**”的关系：

《易》之兴也，其于中古乎？作《易》者，其有忧患乎？是故，履，德之基也；谦，德之柄也；复，德之本也；恒，德之固也；损，德之修也；益，德之裕也；困，德之辨也；井，德之地也；巽，德之制也。

② 处世哲学

宣扬儒家的处世哲学。

《系辞·上》在第二章中宣扬所居、所乐、所玩的哲理：

是故，君子所居而安者，《易》之序也。所乐而玩者，爻之辞也。是故，君子居则观其象，而玩其辞；动则观其变，而玩其占。是以自天祐之，吉无不利。（《系辞·上》第二章）

《系辞·上》在第八章中宣扬：

孔子说：处世方法有时形异实同，只要同心，就能互相理解，取得最佳效果。

同人先号咷而后笑。子曰：“君子之道，或出或处，或默或语。二人同心，其利断金。同心之言，其臭如兰。”（孔子释《同人·九五爻辞》）

孔子说：处事谨慎，可避免失败。

初六，藉用白茅，无咎。子曰：“苟错诸地而可矣。藉之用茅，何咎之有？慎之至也。夫茅之为物薄，而用可重也。慎斯术也以往，其无所失矣。”（孔子释《大过·初六爻辞》）

孔子说：处世谦虚，可保应有地位。

劳谦君子，有终吉。子曰：“劳而不伐，有功而不德，厚之至也。语以其功下人者也。德言盛，礼言恭，谦也者，致恭以存其位者也。”（孔子释《谦·九三爻辞》）

亢龙有悔。子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”（孔子释《乾·上九》爻辞）

孔子引申：言多必失。

不出户庭，无咎。子曰：“乱之所生也，则言语以为阶。君不密则失臣，臣不密则失身，凡事不密则害成。是以君子慎密而

不出也。”（孔子释《节·初九爻辞》）

孔子论说：招摇引祸。

子曰：“作《易》者其知盗乎？《易》曰：‘**负且乘，致寇至。**’负也者，小人之事也。乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盗思夺之矣。上慢下暴，盗思伐之矣。慢藏诲盗，冶容诲淫。《易》曰：‘**负且乘，致寇至**’。盗之招也。”（孔子释《解·六三爻辞》）

《系辞·下》第十一章论说：居危思戒骄，可转危为安。居安易懈怠，反而易倾覆。

“《易》之兴也，其当殷末世，周之盛德邪？当文王与纣之事邪？是故其辞危。危者使平，易者使倾，其道甚大，百物不废。惧以终始，其要无咎，此之谓《易》之道也。”

《系辞·下》第七章阐述了《易经》关于人们身处忧患的顺应原则和防止忧患的应对方法。

“履，以和行；谦，以制礼；复，以自知；恒，以一德；损，以远害；益，以兴利；困，以寡怨；井，以辨义；巽，以行权。”

③ 政治理念

运用儒家的政治理念。

《系辞·下》第四章论述了由八卦少数爻决定卦的性质，引申出少数领导多数的正当性和天然合理性。

“阳卦多阴，阴卦多阳，其故何也？阳卦奇，阴卦偶。其德行何也？阳一君而二民，君子之道也。阴二君而一民，小人之道也。”

《系辞·下》第一章说明了卦爻辞凶吉的意义与治国的原则。使人民富足安乐，万民来归，得到拥戴。首先要理财，充裕民生；然后教导民心向善，明辨是非；最后依法治约束，规范人民的行为。这样，国家就能富强。文中说：

“爻象动乎内，吉凶见乎外，功业见乎变，圣人之情见乎辞。”

天地之大德曰**生**，圣人之大宝曰**位**。何以守位曰**仁**，何以聚人曰**财**。理财正辞，禁民为非曰**义**。”

3. 论述方法论

方法论指关于认识和改造世界的根本方法的理论。包括哲学方法论、一般科学方法论和具体科学方法论。

《系辞》用儒家思想解释《易经》，认为《易经》是一部论述哲理，解释客观事物变化规律，指导思想和行事的书。除解经方法中已介绍的占筮功能之外，《系辞》还论证了《易经》指导人们认识和行事的主要作用：

① 行事依据

掌握事物的规律，作为行事的依据。《系辞》根据《易经》博大精深的内涵，论述了知幽明、知死生、知鬼神、知万物、知天命的过程；论述了事物存在和发展变化的规律：日月往来的变化形成一天，寒暑往来的变化构成一年。往，好比屈，来，好比伸（信），**屈伸**推移之间，有利有弊。引申论述人们应了解自然规律并指导人事。运用自然内在的变化推移规律指导人们避害趋利。最后得出**穷神知化**的结论^①，即了解事物变化的规律，就可以理解和掌握事物变化的原因了，进而可以提升人们的德行，达到“德之盛也”的境界。

《系辞》有关论述如下：

《易》与天地准，故能弥纶天地之道。仰以观于天文，俯以察于地理，是故**知幽明**之故。原始反终，故**知死生**之说。精气为物，游魂为变，是故**知鬼神**之情状。与天地相似，故不违。**知周乎万物**，而道济天下，故不过。旁行而不流，乐天**知命**，故不忧。安土敦乎仁，故能爱。范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而易无体。（《系辞·上》第

^① “穷”是深入探求，“神”指事物变化神妙莫测规律，“知”是理解和掌握，“化”指事物变化的原因。

四章)

“日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。往者**屈**也，来者**信**也，屈信相感而利生焉。尺蠖之屈，以求信也。龙蛇之蛰，以存身也。精义入神，以致用也。利用安身，以**崇德**也。过此以往，未之或知也。**穷神知化，德之盛也。**”（《系辞·下》第五章）

② 预知事业

由事物的端倪，预知事业的趋势。

《系辞·上》第十章说：“夫《易》，圣人之所以**极深而研几**也^①。

唯深也，故能通天下之志。唯几也，故能成天下之务。唯神也，故不疾而速，不行而至。子曰：‘易有圣人之四道焉’者，此之谓也。”

孔子赞叹说：“《易经》中包含了辞、变、象、占这四种圣人应用的方法。”上文论述了《易经》是“极深而研几”的书，掌握它就可以预知事业的趋势。

③ 引申道理

由卦爻象和卦爻辞的变化，引申出一般性的道理。

《系辞·上》第十章说：“《易》有圣人之道四焉，以言者尚其**辞**，以动者尚其**变**，以制器者尚其**象**，以卜筮者尚其**占**。是以君子将有为也，将有行也，问焉而以言，其受命也如响，无有远近幽深，遂知来物。非天下之至精，其孰能与于此。参伍以变，错综其数，通其变，遂成天地之文。极其数，遂定天下之象。非天下之至变，其孰能与于此。《易》，无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此。”

④ 推断吉凶

根据卦爻象和卦爻辞的变化，推断事物凶吉。

《系辞·上》第十一章中，对《易经》的占筮作用进行了阐述：

^① **极深研几**是指穷极事理的深奥，研究事物征兆的几微。

“是故，蓍之德，圆而神；卦之德，方以知；六爻之义，易以贡。圣人以此洗心，退藏于密，吉凶与民同患。神以知来，知以藏往，其孰能与于此哉！古之聪明睿知，神武而不杀者夫？是以明于天之道，而察于民之故，是兴神物以前民用。圣人以此斋戒，以神明其德夫。

是故，阖户谓之坤；辟户谓之乾；一阖一辟谓之变；往来不穷谓之通；见乃谓之象；形乃谓之器；制而用之谓之法；利用出入，民咸用之谓之神。

上述文中所讲“神以知来，知以藏往”。“神”指“圆而神”的蓍草的不同分合结果。《易经》讲用蓍草可以推知未来，而蓍草的推断显示在卦象上，卦象包藏着过去。

《系辞·下》第六章又说：

“夫《易》，彰往而察来，而微显阐幽，开而当名，辨物正言，断辞则备矣^①。其称名也小，其取类也大。其旨远，其辞文，其言曲而中，其事肆而隐。因贰以济民行，以明失得之报。”

《系辞》论述了《易经》根据过去，知晓未来的指导作用，即“彰往而察来”。彰往察来的意思是彰明过往的事情，推察未来的事情。还阐述了微显阐幽的方法，“微显”是让微小的东西变得明显。“阐幽”是使幽深的事物变明白。微显阐幽的方法是指根据占筮（开）的卦爻象来辨别吉凶，并根据卦爻辞了解其意义。

《系辞》论述《易经》的作用，其依据是卦爻象形式简单却内涵丰富，卦爻辞文辞简单却意义深远。如：《系辞》传中，“其旨远”指《周易》每一卦的意旨深远。“其文辞”指卦爻辞意义丰富。“其言曲而中”是说《易经》所言事物曲折，让人回味无穷，且切中事理。

“其事肆（直白）而隐”的意思是，《易经》讲事情时，文辞直

^① 开是指占筮。当是指明辨事物。正言指断辞。

白，使人们进而能探求到隐藏在事物表面之下的实质。

⑤ 制作器物

根据卦爻象的变化指导制作器物。

《系辞·下》第二章，阐明各卦取向。说明卦象与器物的关联性。

如：

《易经》中，抽象的“离”卦的象征性，优于具体事物。说明社会进入渔猎时代。

《易经》中，抽象的“益”卦的象征性，说明社会进入农业时代。

《易经》中，抽象的“噬嗑”卦的象征性，说明社会进入商业时代。

《易经》的道理，是在无路可走时，就要变化，变化就能通达，通达就能持久。天地无所不为，以人的不为顺天地的无所不为，天地就会保佑。

对《易经》观象制器的作用进行了阐述：

观象制器是说依据卦爻象来指导制作器物。《系辞·下》第二章说：

“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。作结绳而为罔罟，以佃以渔，盖取诸离。包牺氏没，神农氏作。斫木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸益。日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸噬嗑。神农氏没，黄帝、尧、舜氏作。通其变，使民不倦。神而化之，使民宜之。《易》穷则变，变则通，通则久。是以自天祐之，吉无不利。黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。剡木为舟，剡木为楫，舟楫之利，以济不通，致远以利天下，盖取诸涣。服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸随。重门击柝，以待暴客，盖取诸豫。断木为杵，掘地为臼，臼杵之利，万民以济，盖取诸小

过。弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸睽。上古穴居而野处，后世圣人，易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸大壮。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数，后世圣人，易之以棺槨，盖取诸大过。上古结绳而治，后世圣人，易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸夬。”

以上共有十三卦与制作器物有关。

将《大象》传与《系辞》传这一段相比较，前者推出的结果多与政治思想、伦理道德有关；后者则是推断器物制作的情况。

⑥ 占筮方法

《系辞》解释了具体的占筮方法。

《系辞·上》第九章解释了占筮演算的过程。

“大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两。挂一以象三。揲之以四以象四时。归奇于扚以象闰。五岁再闰，故再扚而后挂。乾之策，二百一十有六。坤之策，百四十有四。凡三百有六十，当期之日。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也^①。”

是故，四营而成《易》，十有八变而成卦，八卦而小成。引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。

结合《系辞》传上述阐述，具体介绍占筮的方法如下：

古代占筮，使用五十根蓍草，可以用竹签代替，同时要准备记录的工具。

第一法，正式筮法：

五十根竹签，先拿出一根，始终不用，以象征天地未开之前的太极。将余下的四十九根，随意分开，握于左右手中。左手握的

^① 策为推算时蓍草的根数。每次数四根，乘六位，再与代表乾坤的九、六分别相乘。易经六十四卦，阴阳爻各一百九十二，各乘以三十六与二十四，合计一万一千五百二十，总数相当于万物。

象征天，右手握的象征地。

由右手中抽出一根，夹在左手小指与无名指之间，象征人。

放下右手中的竹签，用右手数左手中的竹签，每四根一数，象征四季。

最后余下四根或四根以下，夹在无名指与中指之间，象征闰月。

再用左手数刚才由右手中放下的竹签，每四根一数，最后余下四根或四根以下，夹在中指与食指之间。

小指中的一根与左右手数余下的竹签，合起来必定是九或者五。以上是第一变。

将第一次余下的九或五根签除去，再用四十或四十四根竹签，同样的分握于左右手，由右手取出一根，夹在左手的小指，然后分别每四根一数，左右手余下的加上小指的一根，合起来必定是八或者四，以上是第二变。

再将其余的三十二或三十六根竹签，同样的数，余下的合计，必定是八或四。这是第三变。

经由以上三变，得到位置在最下方开始的第一爻。第一变余下的是九或五，第二、三变都余下八或四，九与八是多数，五与四是少数。

三变中有两次多数一次少数，如九、四、八，九、八、四，或五、八、八时，称作**少阳**，也简称单，就是阳爻，记录成一。

三变中有两次少数一次多数，如五、四、八，五、八、四，或九、四、四时，称作**少阴**也简称拆，就是阴爻，记录成--。

三次都是少数，如五、四、四时，称作**老阳**，简称重，是阳，但也可能变成阴爻，记录成□。

三次都是多数，如九、八、八时，称作**老阴**，简称交，是阴爻，但也可能变成阳爻，记录成。

老阴、老阳可能变化，称作**变爻**；少阴少阳不变化，称作**不变爻**。

以数字表示，**老阴**是六，**老阳**是九，即经文中的初六、初九等的六或九。相对的，**少阴**是八，**少阳**是七。

以上的原则，简化如下图：

余数	二多一少	二少一多	三少	三多
属性	少阳 (阳的不变爻)	少阴 (阴的不变爻)	老阳 (阳的变爻)	老阴 (阴的变爻)
表示数字	七	八	九	六
记号	—	--	□	×

三变得到第一爻，同样再做五次，即可得到其他的五爻。但是，必须注意，初、二、三、四、五、上的顺序，是由下而上。

假定，经过十八变的余数，是九、八、四，五、八、八，九、四、八，九、四、四，九、八、八，五、八、四，就记录成：

—、×、--、—、—、—重叠得到的就是泰卦 ䷊，但是，第五爻是老阴，可能变成阳，就成为需卦 ䷄，称作泰之需。这时，泰卦是本卦，需卦是之卦。问卜的占断，在本卦的变爻，以上例来说泰卦六五的爻辞就是求得的答案，但是，为了解卦的整体性质，也要一并参照卦辞。

不过，当一卦中出现若干变爻时，依据朱子的《易学启蒙》，有两个变爻时，看本卦的两个爻辞，但是，以在上者为主。有三个变爻时，看本卦与之卦的卦辞。然而，实际上，这样往往会遇到两项文句相互矛盾的困难；所以，仍然应当依据左传襄公九年中的说法，有两个以上的变爻时，看本卦的卦辞，比较妥当。

第二法，简单筮法：

五十根竹签，先除去一根为太极。

将四十九根竹签，分握于左右手，由右手中抽出一根，夹在左手的小指中。

用右手数左手中的竹签，八根一数，数尽时不留，余下的加上小指的一根，合计为一时，是乾卦，二是兑卦，三是离卦，四是震

卦，五是巽卦，六是坎卦，七是艮卦，八是坤卦，一次就得到下卦。

再用四十九根竹签，同样的数，就得到上卦。

这样不会出现变爻。然后，再将四十九根签，分为左右，由右手取出一根，夹在左小指，将左手的签，六根一数，数尽时不留。余下的加小指中的一根，合计为一时，是初爻，二是第二爻，三是第三爻，四是第四爻，六是上爻为变爻，再以变爻的爻辞占断。

第五种《说卦》传

《说卦》传是《周易》的一个重要的组成部分。“说”是解说的意思。

一.《说卦》传体例

《说卦》传是通行本《易传》的第五种第八篇。

《说卦》传是独立成篇的，与拆散附于《易经》卦辞、爻辞之后的《彖》传、《象》传、《文言》传的体例不同。

朱熹《周易本义》将《说卦》传分成十一章。

二.《说卦》传内容提要

第一章

说明卦、爻的制作原理和目的。

第二章

说明卦象建立的法则。古人创《易经》的意图是探究宇宙万物的本性和规律。所以将天、地、人的法则加以定义。

第三章

说明八卦的形象和方位，以及将八卦重叠成六十四卦并确定别卦的卦位由下向上递数的道理。

第四章

以自然现象的作用，阐述八卦的特性。

第五章

以方位及季节阐明八卦的象征。宋代学者据此绘制“后天八卦图”（文王八卦图），以天、地、山、泽、雷、风、水、火相互交错的自然现象排列，作为实体；按顺时针方向依方位与季节排列，是其应用。

第六章

阐述乾坤以下六卦，亦即“六子”的性质或作用。乾、坤两卦，是神明，所以没有特别说明。

第七章

说明八卦各卦的属性。

第八章

阐明八卦所象征的动物。

第九章

阐明八卦象征的人体部位。

第十章

阐明八卦象征的人伦。八卦方位图依此绘制。

第十一章

说明八卦的各种物象，但多半不易理解，与《易经》原文对照，也不尽符合。有的版本还添加了许多其他物象，多半是迁就世俗占筮，系后人所添，不是文王、周公的原意。不过，这是对《易经》最古老的解释，仍有重要参考价值。

三．《说卦》传论述方法

《说卦》传可分为两部分。前一部分的两章与《系辞》相同，是对《易经》的整体概论，非常简明扼要。后一部分的九章主要说明八卦重叠，推演成六十四卦的原理；解说八卦的性质和功能及八卦所象征的八种基本物象、现象及其象征意义；说明八卦

取象特点。

《说卦》传以阐说八卦所象征的物象、现象为主，兼论八卦的性质及每卦六爻之意义。所论述的八卦物象每卦都表示物象的多项性质。是探讨《易》象产生及推衍的重要资料。

《说卦》传提出“立天之道，曰阴与阳；立地之道，曰柔与刚；立人之道，曰仁与义。兼三才而两之，故《易》六画而成卦。分阴分阳，迭用柔刚，故《易》六位而成章。”“穷理尽性以至于命”等观点，以及乾坤生六子、八卦方位等思想，对后世都有重大影响。

另有一种分章节论述方法，如唐孔颖达《周易正义·说卦》分为十八章。前六章解说八卦的性质和功能；后十一章说明八卦取向的特点，强调了八种基本物象及其象征意义；第九章将乾、坤两卦的卦象性质加以推演，推出其余六卦的卦象。

第六种《序卦》传

《序卦》传主要说明六十四卦排列顺序及其道理。

一.《序卦》传体例

《序卦》传是通行本《易传》的第六种第九篇。

《序卦》传是独立成篇的，与拆散附于《易经》的卦辞、爻辞之后的《彖》传、《象》传、《文言》传的体例不同。

《序卦》传分上下两经：

上经讲《易经》前三十卦的排列顺序。

下经讲《易经》后三十四卦的排列顺序。

二.《序卦》传内容

《序卦》传从万物生成乾坤两卦，万物生长的过程以及物极必反、相反相生的运动规律说起，解释事物变化过程中内在的因果逻辑关系。一方面，认为事物有相关性，即，有继承性发展的量

变；另一方面，认为事物有相反性，即，有向相反方面转化的质变。解释其他各卦的相互关系，说明六十四卦排列次序的道理。

三. 《序卦》传论述方法

《序卦·上经》主要论述自然。由天道开始，有了天地才有万物；有了万物才可以分出雌雄，对人而言则分出男女。

《序卦·下经》主要论述社会。由人伦开始，有了男女才有夫妻，咸卦象征夫妻。有了夫妻才有父子；有了父子社会才会仿效父子关系，建立君臣体制；有了君臣体制，才可以分出上下的等级名分；最后才能建立并实施礼仪。

第七种《杂卦》传

《杂卦》传之所以命名为杂卦，是因为该传不按六十四卦的排列顺序，阐述各卦的性质和对应的关系。因为排列顺序与《序辞》不同，不似《序卦》有序，所以称为《杂卦》，取顺序错杂之义。

一. 《杂卦》传体例

《杂卦》传是通行本《易传》的第七种第十篇。

《杂卦》传是独立成篇的，与拆散附于《易经》的卦辞、爻辞之后的《彖》传、《象》传、《文言》传的体例不同。

二. 《杂卦》传内容

《杂卦》是一篇韵文，音节和谐，琅琅上口。《杂卦》与《序卦》传相互补充，主要解释《易经》每一卦的卦德，即“刚”、“柔”性质。首句是“乾刚坤柔”，其他六十二个卦以刚柔消长的不同形势来说明万事万物的特性及联系，全篇从始至终均贯穿刚柔这条主线。

三.《杂卦》传论述方法

晋韩康伯说：“杂卦者杂柔众卦，错综其义，或以同类相聚，或以异相明也。”《杂卦》传是将六十四卦每一卦的特色，以性质相反的两卦为一对，用一句话言简意赅地描述。大部分按非覆即变的特点将六十四卦两两成对，便于记忆。

单纯的“变”卦有四对，即，

乾 ☰ 与 坤 ☷； 坎 ☵ 与 离 ☲；

颐 ☶ 与大过 ☱； 中孚 ☴ 与小过 ☽。

“变”类卦也称为“错卦”、“反卦”。

有四对卦既可以归入“变卦”类，也可以归入“覆卦”类，如，

泰 ☶ 与 否 ☷； 随 ☰ 与 蛊 ☱；

渐 ☴ 与 归妹 ☵； 既济 ☵ 与 未济 ☲。

第三章 易 学

易学是一个庞大的学术思想体系，始自西汉，是对《周易》经、传所作的种种研究和论述。历代《周易》的注、疏体例繁杂，版式大体如下^①：

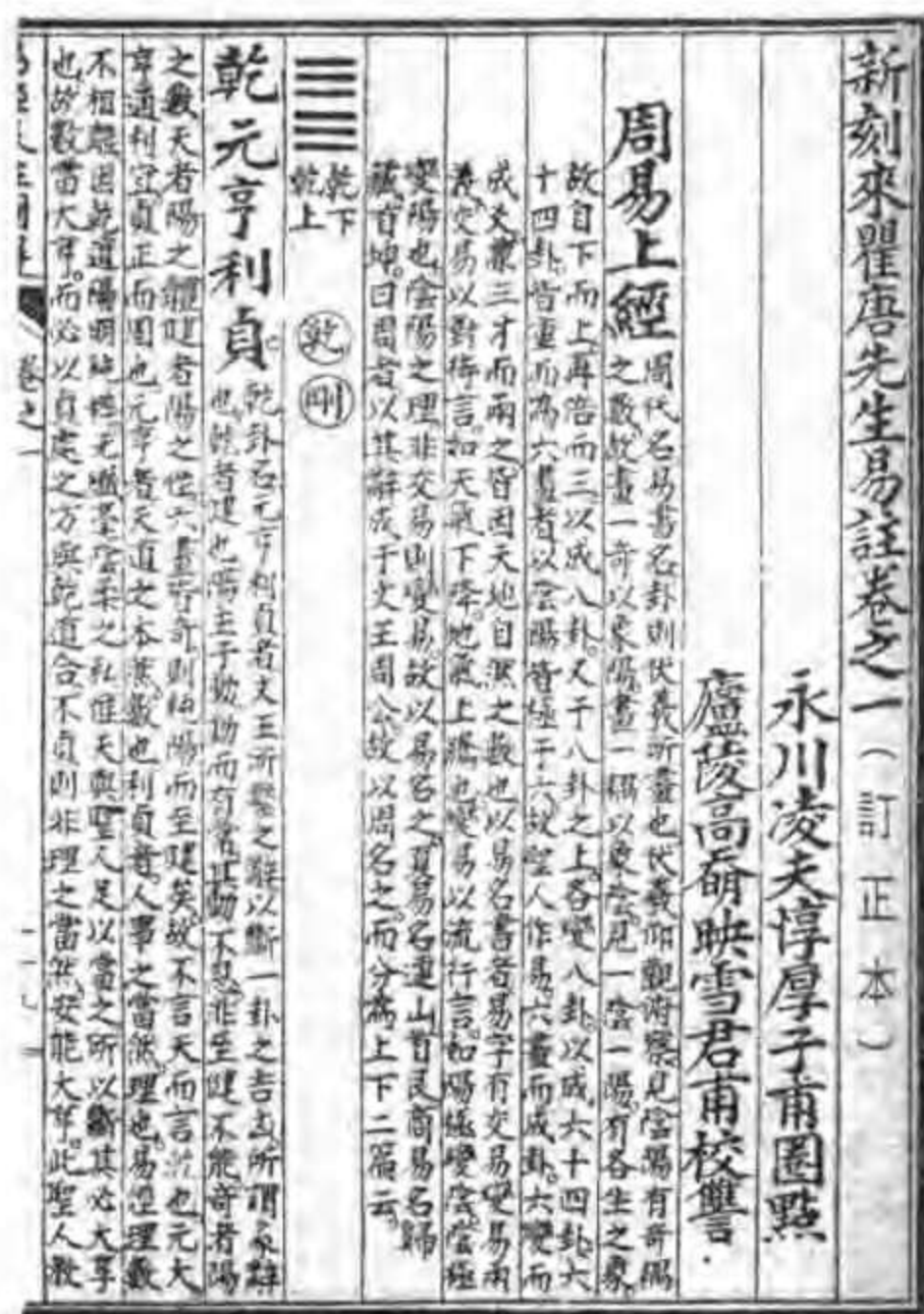

图 5

^① 用文字解释字句。疏：古书的比注更详细的注解；也称“注”的注。

图5为明代来之德《易经来注图解》，图6为清代李道平《周易集解纂疏》，图7为清代惠栋《周易述》。历代易学家的易学学问从几个图中可略见一斑。

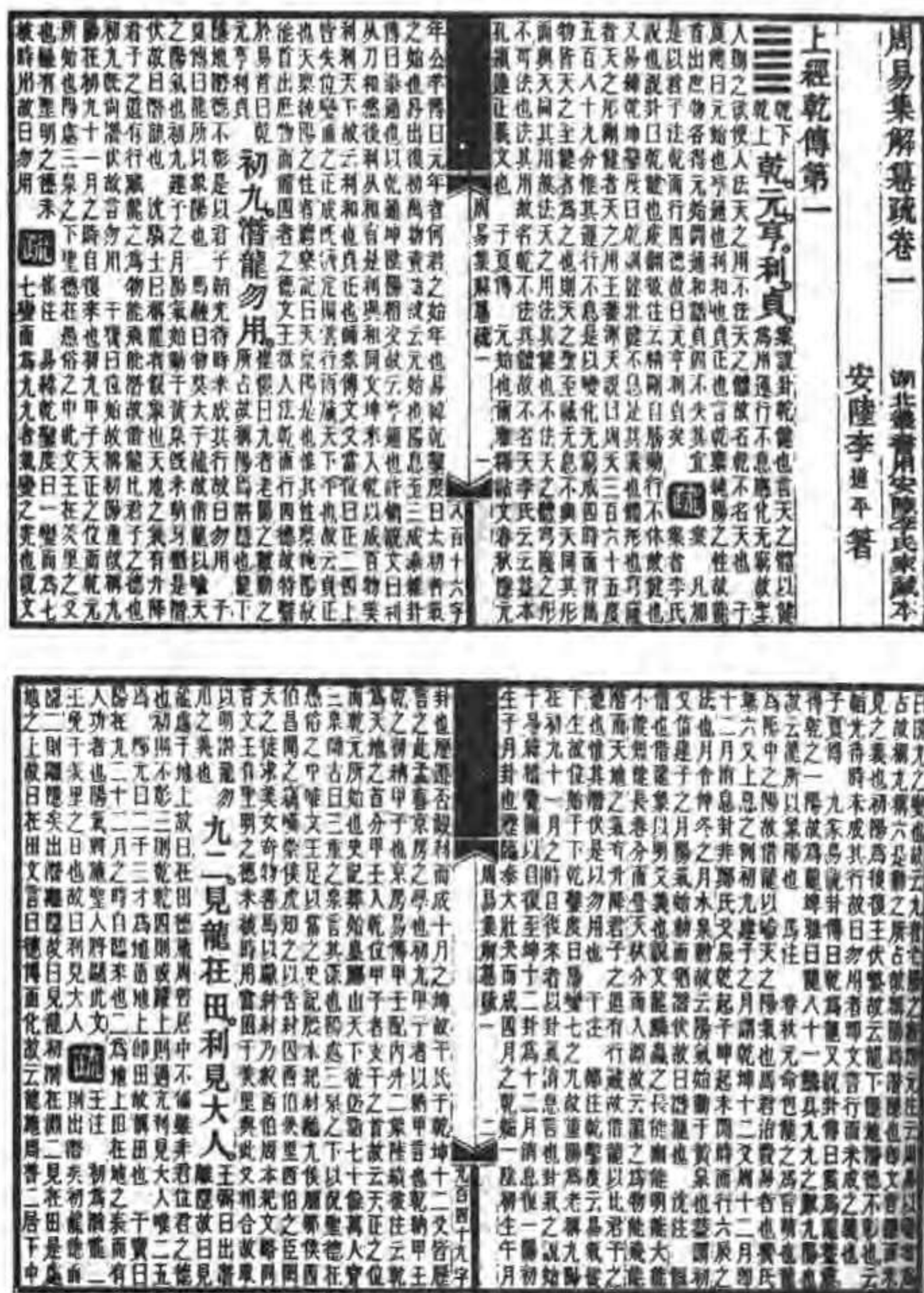

图6

欽定四庫全書	周易述卷二十三	元和惠棟撰
易微言下	道	
繫上曰一陰一陽之謂道		
越紐錄范子曰道者天地先生不知老曲成萬物不名		
巧故謂之道道生氣氣生陰陰生陽陽生天地天地立		
然後寒暑燥濕日月星辰四時而萬物備術者天意也		
欽定四庫全書	周易述	卷二十三
淮南天文曰道曰規始于一一而不生故分而為陰陽		
陰陽合和而萬物生		
韓非子主道曰道者萬物之始是非之紀也是故明君		
守始以知萬物之源治紀以知善敗之端故虛靜以待		
令令名自命也令事自定也虛則知實之情靜則知動		
者正		
解老曰道者萬物之所然也		

管子四時曰道生天地	管子白心曰道者一人用之不聞有餘天下行之不聞	不足此謂道矣	正篇曰陰陽同度曰道	內業曰夫道者所以充形也而人不能因其往不復其	來不舍謀乎莫聞其音卒乎乃在于心冥冥乎不見其	形淫淫乎與我俱生不見其形不聞其聲而序其成謂	之道	大選注引管子曰虛而無形謂之道	形勢解曰道者扶持衆物使得生育而各終其性命者	也	韓非子揚權曰夫道者弘大而無形德者義理而普至	至于羣生斟酌用之	又曰道無雙故曰一是故明君	貴獨道之容	又曰虛靜無為道之情也參伍比物事	之形也參之以比物伍之以合虛喜之則多事忌之則
		注云多少皆又指道也					注云無形無常依序而成故謂之道	周易述	卷二十三							

图7

易学研究以《易经》为核心，以《易经》和《易传》为对象。由于《周易》著作的性质具有不确定的特点，历代易学学者们经过两千多年来对《易经》、《易传》的研究、阐述、论争，学术思想体系越来越庞大，研究内容越来越丰富，涉及的分支学科

越来越多。整个易学的发展史，充分展现了中国汉代以来的思想、社会、政治、文化、科学、宗教、人伦、天文、地理、历法、哲学、逻辑学、美学、数学、生物学、医学、建筑学等领域发生、发展的过程和成就。

由于易学内容过于庞杂，本书只能从史的角度简单介绍。读者如需进一步学习或了解易学，可阅读朱伯崑先生的《易学哲学史》和杨庆中先生的《二十世纪中国易学史》以及其他论述易学的书籍。

第一节 易学内容和性质

一、易学内容

易学的内容包括解释、发挥、运用《周易》各种版本的体例、内容、解经学说、阴阳学说、解经主张、解经方法；《周易》的性质；《周易》一书的著述过程；《周易》的占筮作用和方法；《易经》和《易传》的关系；《周易》的哲理；《周易》与其他经典著作的关系等等。

《周易》本身包含了“学”和“术”两个因素。所谓**学**，是指有关天地人生的道义和哲理；所谓**术**，是指用于占筮算命的原理、法则、技术。后人根据《周易》的这两个因素，一方面引申出**术数**，即研究数字变化，阴阳生克等等算命方法；另一方面引申出了**易学**，即探讨有关天地人生的种种道理。历代易学家研究易学，主要是在文字训诂考据和义理两个方面。广义的易学包括术数，本书不涉及术数。

1. 文字训诂和考据

对文字训诂和考据的易学家们研究文字，是为了解决《周易》卦爻辞文字十分简练、古奥，不易理解的问题。这方面的研究主要有两种情况：

第一，大部分易学学者都注重对《周易》经传文字的训诂和考据，在他们有关《周易》的著述中都有部分属于文字训诂的内容。

第二，另一部分学者的著作则全部内容都是对《周易》卦爻辞字和辞的训诂、考据和解释，如唐陆德明《易经释文》、宋吕祖谦《周易音训》、清王夫之《周易稗疏》等。

2. 研究义理

研究义理的易学家，主要分如下几部分：

一部分易学家主要研究哲理，他们依据对义理的理解，发挥自己的哲学思想，有的建立了自己的哲学体系，称为易学哲学。历代研究义理的易学家对《周易》经传的探讨和解释都涉及宇宙观、人生观、方法论等多方面的内容。

另一部分易学家把《周易》作为治理国家、经世济民的教科书。他们总结历史经验教训，运用历史事件或历史人物解释卦爻辞。这类研究称为易学政治学、经济学。

二、易学性质

易学指汉朝以来的经师、学者对《易经》和《易传》所作的种种解释，是儒家经学的组成部分。经学之名出于西汉，专指研究儒家经书的学问，研究的是儒家哲学、史学、文字学经典的确立、演变和传授，包括历代经学传授世系，不同学派的学术倾向、论争的特点，对儒家经典阐述、发挥的概况和成果，典籍的辨伪和文字训诂、考证等等。

作为经学的分支，易学也是研究这类问题，但是，易学又具有自身的特点。易学作为研究《易经》、《易传》产生、发展、流传、演变的学问，主要是通过对《易经》的体例、占筮方法、卦爻象的变化、卦爻辞的解释，对《易传》作者的辩论和七种十篇称为十翼文章的解释、发挥以及许多相关的问题而展开的。易学的研究根据《周易》自身的特点，使用特有的术语、概念、范畴和命题，形成了一套独特的思维方式。

自孔子作《易传》起，提出学易应“不占而已矣”，强调注重“观其德义”，开始把《易经》作为分析客观事物、提高道德修养、增强统治智慧等哲理性论述，使人们对《周易》占筮性质有了新的认识，态度发生根本性的转变。这时，学者们开始对《易经》卦爻象和卦爻辞给予新的解释和定义，使其成为一部表达儒家哲学思想的工具书。

战国时期百家争鸣，人们对《易经》的体例和内容、性质做出了更全面的哲学解释，进一步改变了它的占筮性质。《易传》就是对这类解释的一种系统整理和汇集。《易传》将儒家的世界观、人生观、道德观、处世哲学、政治理念和道家、阴阳五行家的天道观相结合，作为解释《易经》的重要思想内容和方法。

易学则通过对《易经》、《易传》思想内容和体例的种种变化进行解释、发挥、辩论，在不同的历史阶段，形成了不同理论体系的学派和学说。并使儒家的大部分哲学思想通过《周易》加以丰富和发展，对中国传统文化产生了巨大影响。

第二节 易学分期

易学自汉代确立地位以来，历经了汉易、晋唐易学、宋明易学、清代易学四个时期，出现了各种学说和观点。根据近代廖平 1866 年所撰《今古考学》归纳，从易学确立时儒家经典所使用的文字划分，主要可分为今文学派、古文学派等。如果根据易学的基本学说、观点划分，可分为象数学派和义理学派两大学派。本书介绍易学分期时，汉代易学主要依据今文学派、古文学派和其他学派划分；魏晋之后的分期依据象数学派和义理学派划分。

一、汉代易学

西汉初，鉴于农民起义推翻秦的教训，为了安定人民生活，恢复生

产，缓和社会矛盾，统治者将道家黄老之学的“无为而治”作为统治思想，当时儒家、法家等学说仅仅只是在社会上流行。汉武帝时，随着生产力的发展，中央集权空前加强，为了强化对人民的统治，黄老之学已经不适用，儒家的思想开始被确立为统治思想。儒家经典中的君权神授、天人感应等开始成为官方正统思想，于是作为儒家群经之首的《易经》，也成为朝廷重视的典籍。

西汉是易学长足发展的时期，大师如林，流派纷呈。依据《汉书·儒林传》所说，根据《史记·仲尼弟子列传》，整理孔子至杨何九代传承如下^①：

孔子—商瞿—馯臂弘字子弓—矯疵字子庸—周竖字子家—淳于光羽字子乘—田何字子莊—王同字子中—楊何字叔元。

孔子传《易》于商瞿，商瞿五传至西汉的田何。西汉的易学，即以田何为主，但内容如何，现在几乎已经无法完全了解，只能由散见于《汉书》的资料中，可知孟喜、京房、梁丘贺共同向田何的再传弟**田王孙**学习过《周易》。

汉代易学按在朝或在野，可以分为官方易学和民间易学；按所使用的文字，可分为今文易学和古文易学；也有二者融合交叉的易学和其他易学。主要易学系统如下：

1. 今文易学

今文指汉代通行的隶书。之所以称隶书为今文，是因为在汉代，根据宿儒的口授，把已经被焚毁的儒家经典，用当时通行的隶书记录下来，这些记录与先秦原著中使用的文字已经不同，为了区分，称当时通行的隶书为今文，把用隶书写成的经典称为今文经。《周易》虽未被烧毁，汉代儒生传授儒家经典时，多数也与其他几经一并使用隶书。研究今文《周易》的学说称为今

^① 传承关系历代易学家有不同版本，本书所述孔子至杨和九代传承，根据《史记·仲尼弟子列传》并【集解】、【索隐】、【正義】整理，详见第六章。

文易学。

今文易学是汉代官方易学，主要代表有施仇、孟喜、梁丘贺、京房，这四家都是学官，代表了西汉官方易学发展的情况。根据《汉书·艺文志》著录的今文经《易》主要有施仇、孟喜、梁丘贺《章句》各两篇及三家之传各十二篇，还有京房《易》。另外，在《汉魏丛书》中，收录了《京房易传》三卷，但该书与《汉书》中引用的许多《京房易传》并不一致。一般认为《汉书》中引用的资料较可靠。清代的惠栋在他收录于《续皇清经解》中的《易汉学》中，曾极力使孟、京的理论复元。今文易学是今文经学中重要的一经，讲究“经世致用”，其特点是繁琐、多穿凿附会。

今文易学主要有以下几种：

- **阴阳灾变说** 即运用《周易》原理解释大自然灾异及社会各种事变的学说。从易学史的角度来看，这个时期最有特色的易学，似乎要算孟喜、京房一派的“阴阳灾变说”。当时盛行天人相关的思想，认为天象与人事有因果关系。君主的言行是否得当，会直接反映在气候的顺调与天体运行的正当与否中。这种思想，由来已久，到西汉时期，阴阳家、五行家机械地将自然科学的理论引用到对经典的解释之中。孟、京的易学，即承袭这一派的理论，京房并将他的易学著作《京氏易学》，实际应用到占筮政治的得失上。他们发明了许多解释《周易》的新方法，尤其是发明了许多新的占筮方法，对当时和后来都有很大的影响。

孟喜 字长卿，西汉经学家，是《周易》今文学孟氏一派的开创者。孟喜好自我称誉，他得到了一部易学家讲阴阳灾变的书，诈言是老师临死所授，同门梁丘临揭露了他的虚伪。后来，博士缺位，众人推荐孟喜，皇帝听说了他对老师的所为，决定不予录用。但他的弟子白光、翟牧都是经学博士。

汉朝有两位同名的京房，都是西汉经学家：

一位**京房**向田何学习研究《周易》，官至太中大夫。汉宣帝听说京房最明白《周易》，便要曾跟京房学过《周易》的门生梁丘贺入朝为官。

另一位**京房**（前 77—前 37 年），本姓李，字君明，后推律自定为京氏。此位京房是今文“京氏易学”的开创者。曾侍奉梁人焦延寿，焦延寿自称向孟喜学过《易》，京房以为焦氏《易》就是孟氏的易学，而孟喜的弟子白光、翟牧都不承认这一说法。焦延寿常说：“得我道以亡身者，必京生也。”京房解释《周易》擅长于用六十四卦解说灾变。他将六十四卦逐日对应事物，以风雨寒温为候，进行占验。初元四年（前 45 年）举孝廉为郎官，后任魏郡太守。他多次引述《春秋》、《周易》，上疏论说灾异，得罪了宦官石显，后来又和研究《周易》的权贵五鹿充宗的学说相对立，因此被谗害，处以弃市之刑。京房虽死，但三个弟子殷嘉、姚平、乘弘都是经学博士，因而便有了京氏易学。共著有《易传》三卷、《周易错卦》七卦、《周易章句》十卷、《周易妖占》十二卷、《周易占事》十二卷、《周易守林》三卷、《周易费候》九卷、《周易飞候六日七分》八卷、《周易四时》四卷等多部著作。

- **训释卦义说** 以训释六十四卦的大义为主要特征，代表是丁宽、杨何、韩婴。

丁宽 字子襄，西汉经学家。丁宽起初是同郡项生的随从，项生向田何学易，丁宽读易胜过项生，便直接向田何学易。作《易说》三万字，略述大义。东汉时还存有该书，称为《小章句》，“丁氏八篇”。《汉书·儒林篇》说，西汉学易的施、孟、梁丘三家，都源出丁宽。

杨何 西汉经学家。《汉书·艺文志》著录，司马迁的父亲司马谈记载汉初易学家的学术渊源，由杨何追溯到孔子。司马谈曾经向杨何学习过《周易》。

韩婴 世称韩生，西汉经学家。西汉今文“韩诗学”的开创者。汉

文帝时任博士，汉景帝时任常山王刘舜的太傅，研究《诗经》，兼研究《周易》。

- **固守章句说** 这一派被称为狭义的“今文易学”，以固守《易经》章句进行讲解为特征，代表是施仇、梁丘贺。

施仇 西汉经学家。和梁丘贺、孟喜一起向田何的再传弟子田王孙学习《周易》。

梁丘贺 字长翁，西汉经学家。向京房学习过《周易》，又和施仇、孟喜一起向田何的再传弟子田王孙学习《周易》。据传，京氏的《易》是西汉今文易学“梁丘学”的开创者。梁著有《周易章句》，西晋时已佚。梁丘贺被召入朝后受宠于皇帝，如《汉书·儒林传》所说：“以筮有应，繇是近幸，为大中大夫给事中，至少府”。

- **太玄说** 持此说的太玄派在文字上与西汉今文易学都使用今文，但对《易》的论述方法上，却是与《周易》完全不同的一个重要学派体系。

扬雄（公元前53—公元18年）字子云。作为西汉的一代大文学家、思想家，针对孟喜、京房的“阴阳灾变论”和《易纬》神秘论，提出了完全不同的体系。扬雄的世界观具有部分唯物主义倾向，但在唯物主义的内容之上，安置了一个解释天地万物的绝对观念——玄，使他的哲学体系又成为客观唯心主义体系。他注意研究天文学，本来主张盖天说，后来被桓谭说服，改信浑天说^①。

扬雄说，混沌未开的元气是天地的根源。他在《太玄图》中说：“夫玄也者，天道也，地道也，人道也。兼三道而名之。”他创造的形而上学的体系称为太玄。该体系模仿《周易》，但

^① **盖天说**是我国古代的一种宇宙说，起初主张天圆像张开的伞，地方像棋盘；后来改为天像一个斗笠，地像覆着的盘。天在上，地在下；日月星辰随天盖而运动，其东升西没是由于远近所致，不是没入地下。**浑天说**是我国古代的另一宇宙说主张天地的关系好像鸟卵壳包着卵黄那样。天的形体浑圆如弹丸，所以叫浑天。

又与《周易》不同。《周易》采用二分法，八卦重叠为六十四卦，每卦六爻，共三百八十四爻，以此为事物变化的公式。《太玄》是按三分法，基本符号三种：— -- ---，按四重重叠，自上而下，分别称为方、州、部、家。一玄分为三方，一方分为三州，共九州；一州分为三部，共二十七部；一部分为三家，共八十一家。他在《太玄图》中说：“一玄都覆三方，方同九州，枝载庶部，分正群家。”“太玄”由八十一个符号组成，与八十一家相应，《太玄》分为八十一首，一首相当于易卦的一卦，每首分为九赞，一赞相当于易卦的一爻，共七百二十九赞。这就是《太玄》体系，扬雄认为这一体系包括了世界上万事万物的变化公式。

上述今文易学的这些流派，相互之间既有论争，又互有汲取。

2. 古文易学

古文是指汉代学者所指的西汉民间使用的春秋战国文字，即与今文相对应的文字。多数人认为，汉代学者所说的古文指汉班固在《汉书·艺文志》所讲字体：“六体者，古文、奇字、篆书、隶书、缪篆、虫书。”

古文经学简称古学，因其学派以古文经为经典而得名。起源于西汉，当时主要流行于民间。古文经学反对用董仲舒倡导的天人感应等神秘主义思想解释儒家经典。古文易学是古文经学中重要的一经。相传河间献王曾经立过古文经学博士。

古文经学的特点是按字义讲解经文，训诂简明，不凭空臆说。西汉时，古文易学以“十翼解经意”在民间私学传授经说，不讲卦气说和阴阳灾变说，而是注重《易传》的义理，以其中的文义解经。费直是西汉古文易学的代表。

费直 字长翁。以研究《周易》为郎官，官至单父令。所传《周易》为“古文易”，以《彖》、《象》、《系辞》等十篇解释六十四卦上下经，善于用卦占筮，解读《周易》时没有章句。古文易学在汉代一直被未重视，只在民间流行。后来，费直传给王

璜、平中等。东汉郑众、马融、郑玄、荀爽都学过费直的《易传》。郑玄所作《易注》、荀爽所作《易传》，用的都是费直本，王弼注《周易》也是采用费直的“古文易学”学说。《十三经注疏》中的《周易正义》就与费直的版本密切相关。

西汉之后，借助王莽的政治势力，古文经学得立于官学。到了东汉初年废止。后来，经杜林、贾逵、郑兴、郑众、陈元、马融、郑玄、许慎等人努力，东汉古文经学大盛，压倒了今文经学。古文经学将五经（或六经）视为历史文献典集，认为六经皆史，治学方法注重文字训诂和名物考证。

3. 兼古今易学

今文经学和古文经学之争虽始于西汉末年，但其高峰却在东汉。在这场斗争中，古文经学日益抬头，在民间流传甚广。并逐渐占据优势。直至郑学兴起，今古文经学才趋近混于一同。

西汉高相用阴阳灾异的说法解释《周易》，所著文辞没有分章句。他还自称曾向丁宽学易。他的学说也没有立于官学，只在民间传授。高相传给儿子高康和毋将永，高康以熟悉《周易》为郎官，王莽时被杀。当时，易学界有“民间有费高二家之说。”东汉出现杂合各家之说而解释《周易》的大师，有郑玄、荀爽、虞翻等等。

郑学 亦称“郑氏学”、“通学”、“综合学”，是东汉末由郑玄开创的经学学派。

郑玄（127—200年）字康成，东汉经学家，既精通今文京氏易学，又研究古文经学。他曾向第五元先、张恭祖学过《周易》，又曾通过卢植，拜古文经学大师马融为师。他的易学著作，既以古文经学为主，据此注《易》十卷；又兼采今文经学家的言论，遍注群经。他曾注解过《周易》

郑玄

等经学著作百余万字。

汉代今文经学与古文经学之争，由郑玄进行了综合。他在经学上的成就使他成为汉代最大的通儒，所以后代认为郑玄是汉代经学的集大成者。他创立的六十四卦“爻辰说”，影响很大。

荀爽（128—190年）字慈明，东汉经学家，自幼好学，十二岁已通《论语》、《春秋》。官任郎中，先因党争被禁锢，后任司空一职，曾与司徒王允等密谋除掉董卓，后病亡。荀爽据古文经学注《易》十一卷，他的乾坤升降说对虞翻有一定影响。

虞翻（164—233年）他的纳甲说、旁通说、之正说、卦变说等，也都是这一时期独具特色的易学说。虞翻家世代相传并学习孟氏的《易》，注有《易》九卷及京房《易》、著有《易述》十三卷。

4. 易纬之易学

谶纬是唯心主义神学和庸俗经学的混合体。**谶**是“诡为隐语，预决吉凶”的意思，是以方士为主造做的神秘预言。**纬**书是用宗教神学对经书的解释，为了取得篡改经典的权利，故意不讲作者姓名，把它说成神意的启示，有时多托名孔子。

易纬是借用《周易》经、传文之名所作的文字解释。

易纬派是西汉易学的一个重要支派。西汉末年和西汉之后，由于王莽、刘秀利用政治权力大力宣扬、推广，使经学的神秘思潮不断发展，谶纬开始流行。易纬派的代表著作有《稽览图》、《乾凿度》、《坤灵图》、《通卦验》、《是类谋》、《辨终备》六篇。易纬派发展了孟、京易学，并吸收了西汉的元气说、阴阳五行说和今文经学中的神学成分，提出“易”的一字三义说，即三易说，“简易、变易、不易”说，太极元气说、九宫说以及八卦之名源于古文字说，这些学说对易学的发展起了重要影响^①。

汉武帝时，独尊儒术，经学被抬到崇高的地位。在董仲舒的天人感

^① 也有学者强调突出“三易说”是郑玄提出。

应神学目的论影响下，神化孔子和经书的讖纬于此时兴起并发展起来，当时《易》、《书》、《诗》、《礼》、《乐》、《春秋》六经和《孝经》都有纬书，总称为“七经纬”。汉哀帝、汉平帝时，各派政治力量都利用讖纬作为达到自己目的的工具。王莽、刘秀称帝，都利用了讖纬。东汉光武帝中元元年（56年），刘秀正式“宣布图讖于天下”，计有《河图》九篇，《洛书》六篇，还有托为伏羲到孔子演绎得到三十篇，加上七经纬得到三十六篇，共计八十一篇，使图讖纬成为法定的经典，享有神圣的地位。讖纬在东汉时，已经成为统治思想的重要组成部分。

5. 兼道家黄老易学

道家是以先秦老子、庄子的学说为中心的学术派别。道家之名，始见于汉司马谈的《论六家要旨》，称为“道德家”。《汉书·艺文志》中称为道家，列为“九流”之一。

黄老学派是因为传说中，尊黄帝和老子同为道家的创始人，故称黄老学派。传统的看法，老子是道家的创始人，庄子则继承和发展了老子的思想。道家学说具有朴素的辩证法思想，内容以老、庄的自然天道观为主，强调人们在思想上、行为上应效法“道”的“生而不有，为而不恃，长而不宰”。政治上主张“无为而治”，“不尚贤，使民不争”。伦理上主张“绝仁弃义”，认为“夫礼者，忠信之薄，而乱之首”，与儒墨之说形成了明显的对立。其后，道家思想与名家、法家相结合，成为黄老之学。

老子

《史记·老子韩非列传》：称申不害、韩非皆“本于黄老而主刑名”，说明道家“无为而治”的学说与刑名法术之学有一定联系。西汉初期，法家申不害、韩非等将吸收道家“自然”的意义作为法治理论的基础，故汉初黄老、刑名并称，颇为统治者所推

重。统治者采取与民休息，恢复生产的政策，推崇黄老“清静无为”的治术。黄老之说具有朴素的辩证法因素，其认识论则是神秘主义的认识论。

汉武帝时，独尊儒术，黄老之说渐衰。但它的自然观对反对谶纬神学起到了很大作用。汉代易学的这一派以黄老之学解释周易，讲阴阳变易学说。《老子》说：“万物负阴而抱阳”。肯定阴阳的矛盾势力是事物本身所固有的。《易传》进一步提出“一阴一阳之谓道”的学说，把阴阳交替看做宇宙的根本规律。

两汉易学的发展，是两汉经学发展的重要组成部分，因而两汉经学中所具有的特点，也都毫无例外地反应在对易学的研究中，如皓首穷经、谶纬迷信等。东汉时期的易学，沿承了西汉易学的特色，但由于古文经学逐步由在野走向在朝，费氏易学显得格外的兴盛。两汉的这些易学，包含以后采取同样解经方法的易学在内，统称作**汉易**。由于特别重视卦的形象与数字，也称作**象数易**。

道家、道教、道学三个名词对于初学者来说容易被混淆，特介绍如下：

道教尊老子为教主，其实老子之学并非宗教。只不过是道教教主张道陵创教以后，宣布老子为教主，并以《道德经》作为圣典。张道陵还写了一本书《老子想尔注》，以帮助教徒理解《道德经》，为道教奠定了坚实的理论基础。

道学是宋代理学的几种称谓之一，与道家、道教无关。

二. 晋唐易学

1. 魏晋儒道结合的玄学

魏晋玄学从形式到内容都与两汉儒学有显著不同。玄学的出现和当时的时代背景是分不开的。东汉末年，曹魏政权镇压黄巾起义的社会矛盾，曹魏政权与司马氏的权力斗争等等，使得已被东汉王充等唯物主义哲学家批判的儒家理论，更加丧失了过去的权

威，学术思潮开始转变，道家和儒家学说重新分化组合，开始形成新的哲学思潮—玄学。由于玄学是在三国两晋时期兴起的，故通常称为魏晋玄学。这时，汉末名士针对时弊的清议，转变为魏晋务虚的清谈。玄学和清谈，标志着思想界出现了新的局面，在文学上出现了代表这一时期特殊风格和思想的字眼“魏晋风流”。当时，最能体现这一风格的要数竹林七贤和风流宰相谢安。在这种大背景下，易学也转变为具有魏晋玄学风格的易学。

玄学即“玄元之学”，它“主述老庄”、综合儒道立论，把《周易》、《老子》、《庄子》称为三玄。玄学的“玄”出自老子的思想。《老子》一章中说：“玄之又玄，众妙之门”。玄就是天地之间万物的一般规律一道，玄学家用他们改造过的老、庄思想来注解儒家的《周易》、《论语》，对已经失去维系人心作用的两汉经学进行改造，建立了“以无为本”的哲学本体论。玄学是魏晋时期取代两汉经学思潮的思想主流，提倡直接简易、阐明义理的方法。玄学适应了当时理论思维自身发展的需要。魏晋易学的特点是阐明义理学说。

魏晋时，有些玄学的领袖本身就是贵族。为了缓和各种矛盾，这些玄学领袖提出了无为而治。他们所讲的无为，不同于汉初的黄老之学的无为，那时所讲的是让民众休养生息，发展生产；而此时的无为，却是一方面主张君主无为，大臣专权，另一方面则要求被统治阶级安贫乐道，无知无欲，不犯上作乱。在这种时代背景下，魏晋的易学也因此发生了根本性的变化。代表人物有魏晋的王弼、韩康伯和唐代的孔颖达和李鼎祚等。

2. 唐代正统的义理之学

唐朝建立后，统治者吸取隋亡的教训，为了缓和社会矛盾，巩固政权，在思想领域，采用儒、佛、道三教并用政策，以调和三教的矛盾。

孔颖达 于唐初奉唐太宗诏撰写《五经正义》。由于其中的《周易正义》是依据王弼、韩康伯的《周易注》所撰。从而使义理学

说被定为官方的《周易》正统学说。

李鼎祚（新旧唐书和地方志均无李氏之传，故无生卒年月），唐代经学家。初任著作郎，后任秘书阁学士。所著《周易集解》十七卷，汇集了子夏至孔颖达三十余家的学说。曾经搜集当时散逸的诸说，为学者所称道，是了解先秦至唐的重要资料。

三、宋明易学

北宋统治者吸取了唐中期以后，藩镇势大和儒家伦理价值体系崩溃，以致形成五代十国混乱局面的教训。因此，除加强中央集权统治之外，更需要儒家理论上的支持，来强调说明皇权至上和不可侵犯。在这种背景下，新儒学兴起。

在易学史上，新儒学的兴起，使晋唐易学进入了宋明易学时期。在儒家经典中，只有《易经》、《易传》和易学为儒家哲学提供了较完整体系。到了宋代，老庄、佛教在思想界已逐渐出现取得优势的倾向，为了对抗老庄、佛教的形而上学，儒家学者不得不寻求儒学形而上学的论据。因为，在儒家经典中，只有《周易》和《中庸》可以作为哲学的理论工具，所以，宋代的易学家特别推崇《周易》，形成了研究和发挥周易思想的新思潮。他们在唐代易学的基础上，逐步完善易学体系，将儒家的易学哲学推向新阶段，为后世的易学发展奠定了基础。

1. 宋明儒学主要形态的理学

北宋初年，兴起尊王排佛热潮，涌现出一大批儒家学者，他们极力恢复儒家正统地位。与秦汉晋唐经学相较，北宋经学有新的时代特征，他们继承了唐代韩愈、李翱排佛尊儒的学说，因此称为新儒学，也称为理学^①。北宋是宋明理学形成的时期，**理学**是经学史上特定时期的重要学术思想的统称，是宋元明清时期

^① 任继愈先生在《中国哲学史》中认为，理学不是一个学派，也不是一家完整的哲学学说，它是我国特定时期（公元十世纪到十九世纪中叶）的哲学史断代的统称。

儒学的主要形态，是中国封建社会后期占统治地位的哲学思潮。学术界对儒学的这个形态，历来存有多种称法，即**理学**、**道学**、**宋学**、**新儒学**^①。

理学盛行于宋至清初。理学解释儒家经典的特点，是注重探讨和发挥其中的义理，引天理、性命加以发挥，经常对经典提出怀疑之说。解经时，往往夹有道、佛思想。理学对义理的重视使其在哲学建构方面取得较大成就；而对经典的怀疑，则对后世疑经辨伪之风有很大影响。

2. 宋明时期义理和象数之争

与宋明理学相适应，宋易的特点是将《周易》的原理高度哲理化。

宋明哲学的五大学派，即，理学派、数学派、气学派、心学派、功利学派，他们和易学都有着密切的关系。其中，理学派、数学派、气学派都以易学为主各自形成了哲学体系。心学派借用《易经》、《易传》，研究、发挥和宣扬自己的哲学观点。功利学派也在研究《周易》中，为自己的实用哲学观点寻找理论基础。

据《宋史·艺文志》著录，北宋解易的著作有六十余种，其中，唯物主义代表有李觏（觏音同够，gòu）、王安石、张载等；唯心主义代表有周敦颐、邵雍、程颢、程颐、朱熹、陆九渊、杨简等，明朝易学代表有王守仁、王艮、王畿等；还有著名的文学家欧阳修、苏轼、司马光等。他们都精通易学，在学术界掀起研究《周易》的热潮。

宋明易学是理学的重要组成部分。宋明易学在解《周易》时，注重义理，不注重文字训诂。这种学风对宋易的形成和发展有很大影响。宋易的各派，都强调《周易》经、传的哲理，形成了易

^① **道学**，该称谓早于南宋出现的理学之名，但道学所指范围较窄，尤其两宋时期大多数仅指周（敦颐）、张（载）、二程（程颢、程颐）和朱熹之学；**宋学**是宋代经学的简称；**新儒学**是指冯友兰、陈寅恪（音确，què）二十世纪三十年代开始采用的，相对于先秦原儒、汉唐经儒的新的儒学形态。

学哲学高度繁荣的新时期。

宋明义理学派 反对象数学派以象和数为世界本原的学说。

北宋的义理学派，强调以易学的义理来解释世间的万事万物。其中：**理学派**是客观唯心主义的易学学派。代表人物是程颐、程颢、朱熹等。**气学派**是唯物主义的易学学派。代表人物有宋张载和明王夫之等。

南宋时期又出现了新的义理学派；其中：**心学派**是主观唯心主义的易学学派，代表人物主要有南宋陆九渊、杨简，明王守仁和他的弟子王畿。这一学派称为**陆王心学**。**功利学派**持唯物主义观点，代表人物是北宋李觏、王安石和南宋陈亮、叶适。他们讲究实用易学，强调道德学问的应用性。

宋明象数学派 反对义理学派以虚无之理支配象数的学说，运用以象、数为本的世界观。象数学派认为，万物生于卦象，卦象又生于奇偶之数，数则是构成天地间万物的基本要素。**象学派**虽是上述五大哲学学派之外的学派，但却是易学象数学的主要学派之一。象学派的代表有北宋周敦颐和南宋朱震。到了明代，象学成为象数学的主流，代表人物是来知德和方孔炤、方以智父子。他们主要运用取象说，同时，他们汲取了义理学派和数学派的观点，也兼论理学和数学，与程朱理学的取义说展开了论争。**数学派**的主要代表有宋邵雍。

3. 易图学

易图源于五代朱的陈抟，易图学是宋代图书（河图、洛书）之学的发展，是象数学的一种形式。元代道教大师雷思齐继承刘牧、邵雍的易学思想，推演出许多图式，以九宫图为核心解释《周易》，主张“先有数而后有象”。俞琰、张理和萧汉中等人虽然也是以易图解易，但是主张“先有象后有数”，发展了象学。

宋明易学的义理和象数之争在本章第三节“易学主要学派”中有进一步介绍。

四. 清代易学

明末清初，在包括清代汉易在内的汉学盛行之前，王夫之作为义理学派中气学派的代表，完善了气本论，标志着宋易义理学的发展达到高峰。

清代汉学复兴。**汉学**亦称朴学，指汉儒考据训诂之学，与宋学对称，学风以考据学为特色。宋明两代的易学学问，虽然在哲学方面有深入的研究，取得了长足的发展，但是，对古代语文的理解，却有所疏忽，有些解释往往不符合古代经典原著的原意，因此，遭到清代学者的非难。

清代实学兴起。**实学**指切实的学问，实学强调两方面问题：一是指研究经典的态度和方法，理解经文时尊重古训和史实，提倡考据学风，恢复经典的本来面貌；二是指研究经典的目的，是为了经世致用，不是空谈道德性命。一些学者针对宋学解经重义理、轻训诂的学风进行反思。学术界反对陆王心学以自己的意愿解释经文，在六经注解时强加自己观点的做法，学术思想兴起实学思潮。这一时期，出现的一批受实学思潮影响的学者，他们对宋易的图书学和先天易学展开了辩论和清算（详见第四章第一节），清代易学中的象数学开始兴盛。

乾嘉学派 乾隆、嘉庆年间，由于统治者推行文化高压政策，实学中的经世致用思想受到压制，而注重文字训诂和文献考证的经学受到统治者重视，形成了以考据学为中心的汉学。为了使解经的注释尽可能地接近原意，清代出现了一些称为乾嘉学派的学者，注重对古代音韵、文字学的研究。不过，清代的学者仍未能摆脱古来的注释，只能在古来的注释中追溯原意，选择与《易经》著书时代最接近的汉代注释。因为，注释越接近《易经》成书的时间，就越接近儒家著者的本意；另一方面，佛教、老庄盛行后所产生的异端解释，在那时也还未混入其中。

清代汉易的代表人物，排斥王弼的义理学，致力于汉代象数学的复

兴，所作的易注，也都是汉易的风格，在这方面多有成就。
综上所述，清代汉学家的易学，缺乏探讨哲学问题的兴趣，在哲学理论方面建树很少。这意味着古代易学哲学在清代开始衰落。

第三节 易学主要学派

学派指一门学问中师承不同而形成的派别，也指一个学科中由于学说、观点不同而形成的派别。

在易学的四个时期中，汉代象数学派占主导地位；晋唐以后，义理学派蓬勃发展，后由于唐朝统治者在儒家的《周易》学说中，注重义理学派的著作，使义理学成为正统；宋明时期，四书五经作为科举的经典，使义理学派经常占主导地位，但同时，象数学派也有长足发展，如易学的先天学说、易图学说的繁荣，象数学派在经学中也时常独领风骚；清代复古，重视训诂和考据，使汉代的象数学得到发扬光大。汉代至今，象数学派和义理学派的论争一直持续不断。

一、象数学派

象是指经卦、别卦的卦爻象和它们所象征的物象。如《系辞》中说：“圣人设卦观象”；“八卦成列，象在其中”；“八卦以象告”；“拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象”。

数是指《周易》中的阴阳之数、奇偶之数、蓍草之数、九六之数等与数字直接有关的内容。如《系辞》中说：“阳卦奇，阴卦偶”，“大衍之数”，“当万物之数也”，“天地之数”，等。**象数学**认为有奇偶之数，才能有阴阳卦象；穷尽奇偶之数，才能够确定六十四卦之象。后来，易学史上关于象和数的内容虽无太大变化，但围绕象和数的争论却一直在进行。

1. 汉代象数学派

汉代象数学派的代表人物是孟喜、京房和虞翻，他们三者的解经学

说都是卦气说。**卦气说**是汉易象数学派解释易经的学说，是将六十四卦比附一年四季，与气候、历法、方位相配合的说法。是汉代易学最有影响的理论，汉代易学家多用卦气说来推论阴阳灾变，议论朝政。

孟喜创立了卦气说。孟喜是西汉宣帝时的经学大师。他提出用卦爻象的变化来推测气候变化，推断人事的凶吉，是卦气说的倡导者。

京房发展了卦气说。京房是西汉元帝时的经学大师。京房提出“八宫卦说”和“纳甲说”进一步说明卦气说。京房易学用卦气说来解释《周易》，从气候反常到人事凶吉，大讲阴阳灾变，“阴阳灾变说”是汉易的特征之一。他的易学还包括“卦气六日七分法”、纳甲、世应、飞伏、游归等术。西汉末年，随着今文经学神秘思潮发展，《易纬》进一步发展了孟、京的卦气说。

虞翻在东汉末年将汉代象数学派的学说推向了高峰。虞翻提出了纳甲、旁通、之正、卦变说等，是这一时期独具特色的象数易学之说。对京房的易学学说和《易纬》中的“阴阳灾变说”，虞翻提出不同的见解。他一方面根据今文易学的“卦气说”解经；另一方面，他又继承了荀爽的一些古文易经的易学思想，推出了解经的新学说“卦变说”和“旁通说”。他的“卦变说”和“旁通说”是从一卦引出另一卦，甚至更多卦，然后再与“互体说”结合，从不同角度取象，以此解释《周易》。运用“卦变说”和“旁通说”，可以对占筮的结果做出更灵活的解释，因而也失去了原来的确定性，可以任意附会卦爻辞的吉凶。汉易的象数说至此达到了顶峰，开始走下坡路。

2. 宋明象数学派

宋易中的象数学派，除继承汉唐象数派的学说之外，较前代有所发展的是提出了以各种图式解释《周易》的学说。宋明象数学派，分为象学派和数学派，象学派到元明时期又发展成易图学派。

• **象学派** 主张“有象而后有数”。

周敦颐（1016—1073年）字茂叔。原名敦实。象学派的代表，他继承《周易》和部分道家学说，着重讲“象”。他依据客观唯心主义世界观，论述宇宙形成的过程，为宋易象学派的理论提供了依据。著有《太极图说》等（详见第四章第一节）。

朱震（1072—1138年）南宋象学派的另一代表。他主张“有象而后有数”，对两汉以来和北宋的象数学进行了探讨和总结，注重总结汉至宋的象数学说，为宋易象数派提供了理论体系。著有《卦图》三卷、《汉上易传》十一卷。朱震将汉代以来象数解释《周易》的方法，概括为“动爻”、“互体”、“五行”、“卦变”、“纳甲”五种。他从理论上对“卦变”、“互体”进行了阐述，进一步运用了“取象说”。朱震认为：一卦之象乃一卦之体，《周易》一书就是以卦象为结构的。他论述了伏羲设卦的初衷，文王系辞的情形，《彖》传、《象》传的作用。继而批驳王弼由于排斥物象而排斥卦象，离开卦象发挥义理，违背了《周易》“圣人立象以尽意”。根据这一论述，朱震对《说卦》中的取象说详加考证并加以论述。

• **数学派** 主张“有数而后有象”。

邵雍（1011—1077年）字尧夫，号安乐先生，是宋代数学支派的代表，世界观基本是客观唯心主义的。邵雍根据《易传》关于八卦的解释，掺杂陈抟的道教思想并吸收了刘牧的思想，提出“数生象”的命题，创立了宋代《周易》的“象数之学”，又称先天学，着重论“数”。邵雍以数的推衍说明八卦和六十四卦的形成和宇宙的结构，创立了易学中的数学学派。他认为宇宙的本原是“太极”，即“道”、“心”。依据《周易》刚柔相推、阴阳消长、时世因革之理，推演出皇、帝、王、伯循环不已的历史图式。著有《皇极经世》、《伊川击壤集》等。

• **易图学派**

易图学是宋代图书之学的发展，是象数学的一种形式。宋代理学沿

用其说，以讨论理欲心性^①。

陈抟是五代末至北宋初的华山道士（抟音同团，tuán），是宋易象数学的倡导者。陈抟提出许多图式解释《周易》原理，成为图书学的创始人。陈抟派的易学有象学和数学两方面。后来，陈抟将他的易学传授给种放，又传给刘牧和李之才。刘牧注重河图洛书，而李之才则注重卦变说。

刘牧在《易数钩隐图序》中说“原其本则形由象生，象由数设”，提出以数为核心解释卦象和物象的命题——“象由数设”。他认为天地之数、大衍之数、五行生成之数都表现在河图洛书中，数的变化决定卦象的形式。

明代易图学的代表人物是来知德和方孔炤、方以智父子。易图学派吸取了义理学派的观点，总结了象学的发展，成为明代象学解经的代表。

来知德（1525—1604年）字矣鲜，号瞿唐，明代经学家。嘉靖举人，醉心学问，不求闻达。来之德精通《易经》，万历年间朝廷欲授翰林待诏，坚辞不赴。来之德潜心经学，著述颇丰，撰有《周易集注》十六卷及多种著作。

方孔炤字潜夫，号仁植，明末清初经学家。明万历年间进士，历官职方员外郎、右佥都御史。著有《周易时论合编》。

方以智（1611—1671年）字密之，号曼公，别号弘智、药地、浮山、愚者大师等。崇祯年间进士，授翰林院检讨。明亡后，改名吴石公，别号愚道人。于南明桂王处任少詹事，数召为东阁大学士，不就。后出家为僧，改名弘智，字无可。天文、礼乐、医药无所不通，又精音韵，著有《易秘》等书。

方孔炤所著《周易时论合编》，书前有《图象几表》八卷，列各式图像一百多幅，并作了解释，该书是明代易图学的重要著作。明末，方氏父子在家传易学的基础上，对北宋以来的象数学作了总结。

^① 图书之学是指研究河图、洛书的学问。

3. 清代象数学派

清代是汉易复兴的时期，学风以考据为特色，形成了以考据学为中心的“汉学”。

明代后期，中国资本主义开始萌芽，商品经济的发展使哲学思想发生变化。明末清初出现的一批受实学思潮影响的学者，如黄宗羲、黄宗炎、毛奇龄、胡渭等，他们对宋易的图书学和先天易

黄宗羲

毛奇龄

胡渭

学展开了辩论和清算。他们系统地指出图书易学、先天易学和道教易学的联系；指出宋易的象数学并非《易经》、《易传》的本来面目；指出朱熹《周易本义》、《易学启蒙》中宣扬图书之学中的错误。

黄宗羲（1610—1695年）字太冲，号南雷、梨洲。明清之际思想家、经学家、史学家，与孙奇逢、李颀并称为“清初三大儒”。黄宗羲对易学研究的主要贡献，是对宋代易学的批判。一方面，他反对理学家“理在气先”的观点，论述了“理”不是实体，只是“气”中的条例和秩序；另一方面，他在《易学象数论》中指出，宋易的象数学者过分重视象数，甚至滥用象数，宋易的太极、河图、洛书、先天、后天等说，增加了《周易》的神秘色彩。黄宗羲图将依附于《周易》的九流百家之说剥离出去，还《周易》象数的本来面目。他持论有据，对朱熹理学做了纲领性的批判，成为清初第一部抨击《周易》异端的著作。他的“摘发传注之讹，复还经文之旧”，对后来考据学的兴起，

具有启蒙意义。

嘉乾时期，惠栋、张惠言、焦循等汉易的代表人物，排斥王弼的义理学，致力于汉代象数学的复兴，所作的易注，也是汉易的风格，多有成就。嘉乾时期的汉易主要有两派，一派唯汉易是从，如：

惠栋（1697—1758年）的《周易述》、《易汉学》、《易例》、《周易古义》等，完全采用虞翻的解法，他遵守古义，严格按汉易解经，《周易述》收录于《皇清经解》中。

张惠言（1761—1802年）受惠栋影响很深，专攻虞翻易学，著有《周易虞氏学》、《周易虞氏消息》、《虞氏易事》、《虞氏易言》等，以专门阐发虞翻的易学为己任。

惠 栋

焦 循

焦循（1763—1820年）是另一派的代表，在解释《周易》经、传的方法上，仍然属于“汉易”。但是，他不唯汉易是从，主张会通百家之说，不墨守一家之言，并依汉易的精神，独辟蹊径，建立了自己的易学体系。他的著作主要有“易学三书”，即《易章句》、《易通释》、《易图略》。

清代“汉易”著作的数量超过了以前任何一个时期，其内容很复杂，但就易学发展的主要倾向看，是从具有宋明时代特征的义理学、象数学、易图学走向复兴汉代的象数易学。

二. 义理学派

义理主要有三方面的意思：

其一指文章言辞等内容的意义或道理。

其二指经文中所包含的道义、哲理，即经文所研究的事物存在、变化的条理、规律、准则。

《周易》中的义理是指《易经》、《易传》所发挥的具有的**道义和哲理**。包括世间万事万物存在和变化的天理（自然规律）、条理；人们的处世哲理，道德伦理，政治理念，言行准则，以及其他。

其三指宋代理学，宋代儒生治经讲求义理，所以有此说法。如，宋代著名理学家张载在《经学理窟·义理》所说的：“有急求义理，复不得，于闲暇有时得。”

易学所讲**义理学**是指解释《易经》、《易传》时，注重解释其中所包含的道义和哲理的学说。

魏晋、隋唐是易学史上一大转折时期。晋代义理学派的代表人物是王弼和韩康伯。

汉代易学的象数学说，所应用的阴阳爻相互改变，上下爻相互交换的方法，源自《系辞传》的阴阳变易理论。到了东汉末年，虞翻的卦变说和旁通说，使注释繁琐复杂，反而造成混乱，更不容易理解。为了反对这一学风，产生了三国魏人王弼的《周易注》。魏晋义理学派和汉代象数学派的主要区别，在于对卦爻辞的解释是取义还是取象。

1. 晋唐义理学派

王弼（226—249年）字辅嗣，玄学家，三国魏人，晋唐义理学派创始人。王弼注重把握《易经》的整体意义，着重注释天理、伦理、道义；着重解释万物运动变化的条理、规律、法则等方面的哲理，创立**义理易**，开创了易学研究的新风尚。他是一位年纪很轻就夭折的天才青年，注释了《老子》与《周易》，统称《老易》或《易老》，这是当时人人爱读的书^①。在政治动荡不安的三国时代，人人开始关心明哲保身的哲学。充满处事智慧

^① 《周易注》上、下经六卷、《周易略例》一卷、《周易大衍论》等书。

的书，普遍受到欢迎，王弼的《周易注》就属此例。他以玄理之说独述一帜的《周易注》，风靡魏晋南北朝，就是汉代大儒郑玄的易注也不能与之抗衡。于是，王弼易学取代了两汉诸家《周易》学说。到了唐代，王弼易学几乎成为至尊。

王弼继承了汉代费直的古文经学说，认为虞翻的象数学说，繁琐地用象征符号逐一对照解释《周易》的精神实质，既无必要，也不可能。王弼提出比较抽象的、概括的解经新学说，创立了**义理学派**。王弼的注释方法，着重把握经文的整体意义，认为只要把握住全文的整体意义，一字一词尽可忽略。例如“牛”、“马”等字，如果要从卦形中去寻求根据，只是徒然枉费精神。基于这一构想，王弼完全割弃了汉易中繁琐的象数，尽可能以孔子的十翼来解说经文。这种只根据十翼的注释态度，开始於西汉的费直，承袭这一系统的有郑玄、荀爽，但后者都已突破了十翼的限制，只有王弼完全应用费直古文经学的方法注释《易经》。

王弼的《周易注》，弥漫着老子的气息，因而被后世儒家所非难。然而，使混沌神秘的象数易学，重新返回宁静的睿智世界，则不能不归功於王弼。王弼的《周易注》，具有划时代的意义，因而，不久就取代了汉易象数学的主导地位。唐代，为唐太宗下诏撰写的《五经正义》所采用，可以说是势所必然。

韩伯（332—380年）字**康伯**，东晋经学家。曾任官中书郎、吏部尚书、领军将军等。韩康伯在哲学上继承何晏、王弼“以无为本”的**贵无论**学说。他对王弼的义理学说进一步加以概括，阐明义理，不混杂术数内容；但崇尚虚无，深入研究老庄。韩康伯认为《周易》“托象以明理”，八卦和六十四卦以及卦爻辞已经具备天下之理。他认为，八卦尚不足以穷尽万物变化的形式，所以重叠为六十四卦；每卦六爻，象征事物变化的道理，可以借此来说明人事的治和乱。通过学习和理解《周易》，就可以从事象的表现形式上，探求背后隐藏的义理，把握变易之

道和天下之理。

韩康伯既探求事物的义理本质，也不否认占筮的象和数。他认为象和数是推断吉凶不可说的形式和条件，但理又是象和数的根本。作为有形之物的筮数和卦象，是用来显示义理的。而无形的义理，则统领象数，可以依此预知未来。正如《系辞注》所说：“非忘象者，则无以制象；非遗数者，则无以极数。”韩康伯继王弼的《周易注》之后，曾注《周易》的《系辞》传、《说卦》传、《序卦》传、《杂卦》传。这些成果均收入《十三经注疏》。

孔颖达（574—648年）字冲远，隋代举明经，唐国子祭酒。于唐初奉唐太宗诏撰写《五经正义》，其中《周易正义》是以王弼、韩康伯的《易注》为本。在唐代儒、道、佛三教并列的社会背景中，因为所著之书是奉诏之作，定为官方的儒家经典，从而使王弼的义理之学成为正统易学。

2. 宋明义理学派

胡瑗（993—1059年）字翼之，宋代义理学派的创始人。他和孙复、石介并称“宋初三先生”，作学问讲究“明体达用”，开宋代理学之先河。著有《周易口义》等。

北宋的义理学派，有的偏重取义，有的偏重取象，形成了持唯心主义观点的理学派和持唯物主义观点的气学派；到了南宋时期，又出现了持主观唯心主义观点的心学派和持唯物主义观点、讲究实用易学的功利学派。

- **理学派** 作为一个时代唯心主义的哲学思想，理学萌芽于唐中叶以后，韩愈是一个承前启后的人物。他一方面仍坚持天命思想，另一方面提出“道”这一精神实体。

周敦颐 如前述，他本人在易学上是象学派的代表。朱熹推崇周敦颐为宋代理学的开山鼻祖，是因为“二程”曾是他的学生。实际上，周敦颐在北宋理学崛起中的影响不大。

程颐（1033—1107年）字正叔，号伊川，人称伊川先生，理学派易

学的创始人。他与其兄程颢（1032—1085年）都是周敦颐的学生，同为北宋理学奠基者。程颐的学说以精神性的“理”为宇宙本体、起源，提出了“穷理说”。著有《程氏易传》等。程颐对《周易》的解释，基本上继承了王弼的义理学说，推崇取义说，即使讲到卦象，也不离取义说。在象和理的关系上，他认为义理是本，象是义理的表现形式。提出“有理而后有象，有象而后有数”和“因象以明理”的观点。在《程氏易传序》里，宣称自己做到了“体用一源，显微无间”，避免了体用的割裂。

朱熹（1130—1200年）字元晦，一字仲晦，号晦庵、遁翁，别号紫阳，世称朱文公。1148年中进士，历经高宗、孝宗、光宗、宁宗四朝，为官却只有九年。朱熹是“理学”派集大成者。

朱 熹

朱熹是程颢、程颐的四传弟子，全面继承和发展了二程思想，后世以程朱并称。朱熹在义理学的立场上，对北宋以来的易学做了总结。

首先，朱熹吸收了张载关于气的学说，认为宇宙之内有理有气。朱熹以阴阳二气变化的法则解释物质世界变化的规律，发展了程颐的“阴阳无视说”。

其次，朱熹还吸收了欧阳修的某些论点，提出了“易本卜筮之书”，以此论说《周易》的本来面目。他发挥了程颐的“假象以显义”说，提出“易只是个空的事物”，认为《周易》的卦爻象和卦爻辞都是表现事物之理的抽象公式，可以代入一切事物，将《周易》的内容更加抽象化。

最后，朱熹以体用一元的本体论观点，解释了周敦颐的《太极图说》，将汉唐至北宋的易学“宇宙生成论”体系，转变为“宇宙本体论”体系^①，对儒家哲学的发展做出了贡献。

^① “宇宙本体论”即“宇宙起源论”。

朱熹一生大部分时间都是从事教学和读书著述。他一生著作很多，有各种著作六十四种，主要的易学著作有《易传》十一卷、《周易本义》十二卷、《易学启蒙》三卷、《太极图说解》、《周易参同契考异》等。

- **气学派** 唯物主义学派。其代表人物是宋代张载和明代的王夫之。

张载（1020—1077年）字子厚，“气学”派的创始人，世界观中有较多的朴素唯物主义思想。张载反对魏、晋以来以无为本、以心为本的唯心主义本体论。宋代理学将周（敦颐）程（颢、颐）张（载）朱（熹）并称。张载和二程有亲戚关系，但张载的易学观与二程不同。张载在《太和篇》里说：“太虚无形，气之本体”。他的**气本论**认为世界的本原只有一个，就是气、太虚^①；世界的现象也只有气的聚散。不存在一个万物之上、万物之外的超越本体，去作为万物生存、变化的依据。

王夫之（1619—1692年）字而农，号姜斋，学者称船山先生。王夫之是明末清初具有朴素唯物主义和朴素辩证法思想的经学家，对宋学有深刻批判，取得了巨大的学术成就。在易学理论上，他认为汉易的象数学说与程朱的义理学说，两者都不可偏废。《易》既不能拘泥于作为占筮的书，也不能限定为思维的书。象数与义理，应该一致；占筮与义理，应当一理。他推崇并继承了张载的学说，在**气学派**的立场上，对宋明以来的易学进行了总结，完成了建立**气本论**的任务，标志着宋易义理学发展的高峰。

王夫之

王夫之著作颇丰，仅易学著作就有《周易内传》、《周易外传》各七卷，《周易大象解》一卷，后人将他的著述汇刻成《船山遗书》

^① 太虚是我国古代哲学中指万事万物最原始的状态，也指太空。

计七十种，三百二十四卷。王夫之以宋代张载的《易说》为范本，其作品通篇都是充满活力的一元论。王夫之的文章既明快，又有趣。他也很注重训诂，著有《周易稗疏》两卷，以及载于《皇清经解》的《周易考异》一卷。

- **心学派** 主观唯心主义的学派。其代表人物是南宋的陆九渊、杨简和明代的王守仁、王畿。心学派易学到明代达到极盛，一度成为主流。

陆九渊（1139—1192年）字子静，自号存斋。嘉道进士，为太学国子正，后升为监丞。南宋理学家，宋明理学中“心学”派的创始人。陆九渊曾讲学于江西象山，后人也称他为陆象山。他的思想渊源于程颢。陆九渊与程颐、朱熹一样，认为“理”是宇宙的本体，不同之处是陆认为“理”不是客观外在的，而是主观内在的“心”。陆九渊十几岁便写出了“宇宙便是吾心，吾心即是宇宙”。并提出著名的主观唯心主义的哲学命题“心即是理”。陆九渊一生从不著书，基本上通过讲学对学生发生影响。后人将他的书信、语录等文字材料结集成《陆象山文集》。

杨简（1141—1225年）字敬仲，号慈湖、慈溪，谥号文元。南宋经学家，乾道进士。历任秘书郎、宝谟阁学士。杨简提出：“天地，我之天地；变化，我之变化，非他物也……”，将陆九渊的主观唯心主义发展成唯我主义。杨简为心学派易学奠定了理论基础，但是，他的理论还不太完善，无法和理学相抗衡。主要著作有《杨氏易传》等。

王守仁（1472—1528年）字伯安，世称阳明先生，明代经学家。弘治年间进士，授兵部主事，后任吏部郎中。研究经学时初学程颢、朱熹，后学陆九渊，为姚江学派的创始人。他认为心中之理，即心就是一切，提出了“心外无理”和“心外无物”，断定探求心外物之理是不可能的，也是不必要的，完全

王守仁

否定了客观规律，他所作的结论是主观唯心主义的。

王畿（1498—1583年）字汝仲，号龙谿。明代经学家。嘉靖年间进士，官至兵部郎中。王守仁弟子，曾在吴、越、闽、楚等地传授王阳明的学说。王畿是王门心学派的代表人物，他以良知为易学的最高范畴，提出了“易为心易”的命题，论证心的良知是天地万物的本原。他用良知解释卦画的起源，认为伏羲画卦时依据的阴阳二气，说到底是由于人的身心；又论证了良知是万物变化的源泉和动力是自然造化的主体。王畿宣扬了良知为核心的心学本体论的易学观。王畿著有《大象义述》等。

- **功利学派** 功利学派与气学派都是易学中的唯物主义学派，功利学派不如气学派的体系完整，但更注重实用性。代表是北宋李觏、王安石和南宋陈亮、叶适。

李觏（1009—1059年）字泰伯。考进士不中，以教书为生。晚年，为范仲淹推荐，任太学助教，后为直讲，与王安石有交往。后人将李觏的著作编为《直讲李先生文集》。李觏、王安石所处的北宋时代，地主与农民的矛盾，宋与辽、西夏的民族矛盾日趋激化，国家财政不足。范仲淹提出改革，无结果。宋神宗时期，王安石为代表的改革派提出变法。李觏对当时社会、经济状况发表过改革主张，他的哲学思想与王安石比较接近。李觏的思想是叶适“既无功利，则道义乃无用之虚语耳”这一著名思想的来源。李觏比较强调万物的客观物质性和自然生成。他认为，“太极”是物质性的气，五行万物都是由“太极”分化出的阴阳二气所产生。

李觏重新解释《易经》的元亨利贞，把它解释成事物自然发生、发展的过程、性质、状态。李觏在《删定易图序论五》中，把事物的来源、开始称为**元**；把事物成长的过程称为**亨**；把事物赖以生存的条件称为**利**；把事物的基本特征称为**贞**。

李觏根据事物的自然属性论述五行相生、相克问题，对于传统五行说的“五行相生则吉，相克则凶”提出异议。他在《删定易图

序论六》中，运用自然现象解释道：“相生未必吉，相克未必凶。”他认为相生、相克不是绝对的，人们应当根据事物本身的性质和变化、发展的规律加以利用。李觏认为“吉凶由人”，按规律做就有益，违背规律就有害。他反对“释人事而责天道”，强调人的主观能动性。

王安石（1021—1086年）字介甫，北宋神宗时任宰相，著名政治改革家。执政以后，比较注重研究和解决现实问题。王安石的思想有明显的唯物主义观点和辩证法。他的著作中有一部分被保守派毁掉。主要著作有《临川集》、《周官新义》等。

王安石

王安石的学说，在中国哲学史的分类中，常常不被列入功利学派。但是他学说中的唯物主义历史观、自然观、辩证思想、政治观点，与功利主义学说的理论，有许多相同之处。从他社会实践的中心是为地主阶级的物质利益和社会地位进行变法的目的和行动看，王安石的学说仍是广义功利学派的萌芽之一。

王安石认为五行是由天地所生，源于自然界万物，反对古代对五行的种种神秘解释。他说：“太极生五行，然后利害生焉”，认为世界的本原是“太极”，五行由“太极”而来。他认为中国传统哲学的“太极”、“道”实际上就是“气”，并用自然主义的解释阐述了五行由天地间阴阳二气变化的过程，这一点与气学派是一致的。

南宋陈亮、叶适所处的时期，商品经济比较发达，他们从兼营商业的中小地主阶层立场出发，特别注重实际功效、实际利益，注意实际问题的探讨，反对空谈，反对玄想。他们认为朱熹、陆九渊的唯心主义不符合客观实际，没有实际效用，从而提出一套功利学说。是当时唯物主义世界观、历史观、自然观比较重要的学说。

陈亮（1143—1194年）字龙川。陈亮没有比较系统的哲学理论。他的易学观提出了一些观点，对理学进行批评。针对朱熹所讲的形而上之理，陈亮说：“夫道非出于形气之表，而常行于事物之间者也。”他强调“道”在事物中的客观规律；强调事功，即应用；认为道德学问应该表现在事功上。著有《龙川集》。

叶适（1150—1223年）字正则，又号水心，官至工部侍郎。叶适继承了先秦时的原始唯物主义，认为自然界的基本物质形态就是五行八卦所标示的各种现象。他反对太极在万物之先能生成天地万物之说，却不否认“极”的存在。他说“极之于天下，无不有也”，认为抽象的“极”是存在的，但“极”的存在有赖于具体事物的存在。著有《水心先生文集》等。

第四节 易学主要学说

学说是指学术上自成系统的主张、理论。**主张**是指对于事物所持的见解。博大精深的周易学派复杂纷纭，学说不胜枚举，且互有交叉。

一方面，客观上，有些易学家的易学论述本来就是从不同的角度进行，横跨了两种学说。如：汉代京房既直接解释《易经》、《易传》，在解经学说方面有清晰解释，又从阴阳五行说方面加以发挥；又如：宋朱熹等大学问家，既是义理学派中理学支派直接解释《周易》经传的解经集大成者，又在阴阳学说的哲学方面作出了重要的贡献。

另一方面，主观上，历代的易学家或根据自己的理解，或根据统治者的需要，对《周易》加以解释、发挥、宣扬和运用，使学术系统十分庞杂。

首先，简要介绍部分解释《易经》的学说：

爻辰说 以每对对立的卦象配十二时辰的解经学说。由东汉郑玄创立。

飞伏说 可见而显现在外的卦爻象为飞，不可见而隐于背后的为伏，对立的卦象或爻象互为飞伏。在一卦的背后再引出另一对立的卦爻象，解说卦爻辞的吉凶的学说，称为飞伏说。

乾升坤降说 以一卦之中阴阳爻位升降互易其位，构成另一卦象，以此变化解说《周易》经传的学说。由荀爽创立。

互体说 互体也称为互卦，互卦是由一个六爻卦中的二至五爻交互组成的卦。二、三、四爻组成下互卦，三、四、五组成上互卦，上下互卦重叠就成为新卦，因上下两体交互，各成一卦，称为互卦。这样，使一个卦产生了上卦、下卦、上互卦、下互卦四个卦象，形成了卦中有卦，象中有象，产生出层层相互关系，扩大了取象范围。互体说是以此交互变化解说《周易》经传的学说，是汉儒荀爽、虞翻之说，后人多有不信。

另一种互体解释可以扩大到某些卦的六爻。从的整体看，如中孚卦 可以看成是一个放大的离卦 ；小过卦 可以看作一个放大的坎卦 。

卦气六日七分法 见本节京房卦气说。

世应说 世应说是京房的易学术语。“世”指世爻，就是八宫卦的主爻。“应”指应爻，与世爻相对应。世爻在上卦，应爻在下卦，其位置相当。如初爻为世爻，四爻为应爻；四爻为世爻，则初爻为应爻。

在占筮时，别卦自下往上，分为元士、大夫、三公、诸侯、天子、宇宙六等。每卦都以一爻为主，这一爻决定了该卦的吉凶，称为“居世”、“临世”、“治世”，这一爻就是“世爻”。八经卦中，世爻为上爻，即宗庙爻。六十四卦中，元世初爻、大夫二爻、三公三爻、诸侯四爻、天子五爻，以天子为主。游魂卦的世爻为第四爻，即以诸侯爻为主；归魂卦世爻为第三卦，即以三公爻为主。

游归说 游归说是京房的易学术语，参见上条游魂卦、归魂卦。

太极元气说 汉代《易纬·乾凿度》说：“易始于太极，太极分为

二，故生天地。”郑玄把太极生两仪解释为元气化生天地和万物。

九宫说 易纬术语，见后文易图学。

其次介绍历代易学家主要的解经学说和阴阳学说。

一、解经学说

解经学说是用“中位说”、“应位说”、“乘顺说”等解经方法，直接解释《易经》、《易传》的学说。

1. 孟喜卦气说

卦气说是以“卦气”解《易》的学说。所谓**卦气**指《易》卦与四时气候相配。

孟喜的卦气说以坎、离、震、兑为四正卦，分别主管二十四节气的六个节气。其中：坎卦主管冬至到惊蛰发生的事情；震卦主管春分到芒种的事情；离卦主管夏至到白露的事情；兑卦主管秋分到大雪的事情。配以四卦各六爻，分别主管二十四节气，如坎卦的初六爻管冬至；九二爻管小寒；六三爻管大寒；六四爻管立春；九五爻管雨水；上六管惊蛰。其他三正卦以此类推。除四正卦之外，余六十卦分别主管十二个月，每月五卦；每卦主管六日七分，并配入七十二候。

卦气说的特点是以阴阳、奇偶之数解释阴阳二气，以卦象中奇偶之数的变化解释阴阳二气消长的过程。其中典型的如十二辟卦，孟喜按辟（君）、公、侯、卿、大夫五爵位，将六十卦分为五组，各以一个爵位代表一组十二卦。十二辟卦为：复、临、泰、大壮、夬、乾、姤、遁、否、观、剥、坤，代表十二个月和一年节气中的中气（处于月中的节气），象征一年四时的变化。

图示如下：

䷗ 复	十一月	冬至	冬
䷒ 临	十二月	大寒	冬

䷊ 泰	正月	雨水	春
䷡ 大壮	二月	春分	春
䷌ 夬	三月	谷雨	春
䷀ 乾	四月	小满	夏
䷫ 姤	五月	夏至	夏
䷌ 遁	六月	大暑	夏
䷋ 否	七月	处暑	秋
䷓ 观	八月	秋分	秋
䷖ 剥	九月	霜降	秋
䷁ 坤	十月	小雪	冬

图中从复卦到乾卦，阳爻自下而上，逐渐增加，是阳息阴消的过程^①；由姤卦到坤卦，阴爻逐渐增加，是阴息阳消的过程。十二辟卦用卦爻象的变化来推测表示了一年四季、十二个月、二十四节气中阴阳二气的消长变化。十二辟卦又称**十二消息卦**或**十二月卦**。

2. 京房卦气说、纳甲说、八宫卦说

卦气说 京房在孟喜以六十四卦爻配一年节气、月数的基础上，发展为以爻配一年的日数。他对孟喜的卦气说进行改造，以便使六十四卦的三百八十四爻可以较好地配一年的三百六十五日又四分之一日。坎、离、震、兑为四正卦（见后天方位图），主四时，其爻主二十四节气，余六十卦，主六日七分，其爻三百六十五又四分之一。内自复卦至乾、自姤至坤为十二消息卦，主十二辰，其爻主七十二候。汉儒用以占验吉凶，后又用以历法。

纳甲说 汉代京房、东汉末虞翻解《易》，以八卦配天干、五行、五方再配以十天干，称为**纳甲**。其说取象于月魂的死生，日月皆会于北方的壬癸，更入于中之戊己，次月又开始一阳始生至三爻皆阴的变化。阴阳气充盛于**甲**，因此盛望于乙，各都**纳**于

^① 消，消减；息，增加。消息指生灭、盛衰。

北方的壬癸之中，故称为纳甲。

各卦取象所示具体如下：

由震卦 ䷲ 一阳始生，月昏见于庚，明生于下，当初三上弦；

兑卦 ䷹ 增一阳，上弦见于丁，明盛于下，当初八；

乾卦 ䷀ 三爻皆阳，明盈，当十五满月。

到巽卦 ䷸ 一阴始生，辰见于辛，魄生于下，当十七日；

艮卦 ䷳ 增一阴，会弦于丙，魄生于下，当二十三日；

坤卦 ䷁ 三爻皆阴，入于乙，明尽，当二十九日。

用八卦纳图图表归纳其说如下：

八卦	五行	五方	天干	日数
乾	木	东	甲	十五
坤			乙	二十九
艮	火	南	丙	二十三
兑			丁	八
坎	土	中	戊	
离			己	
震	金	西	庚	三
巽			辛	十七
乾	水	北	壬	
坤			癸	

八宫卦说 以“八宫”方式将六十四卦分组，进一步说明卦气说。

八宫指将六十四卦照乾、震、坎、艮、坤、巽、离、兑的次序分成的八组，这八组就称为八宫。将六十四卦按此分成的八组卦就称为“八宫卦”。

3. 虞翻卦变说和旁通说

东汉末年，虞翻对京房易学和《易纬》中的“阴阳灾变说”提出不

同的见解。他一方面根据今文易学的“卦气说”解经；另一方面，他又继承了古文易经派荀爽的一些易学思想，推出了解经的新学说“卦变说”和“旁通说”。

卦变说 卦变是指一卦的某一爻变化以后，生成另一卦。卦变说有多种不同的论述。卦变与变卦不同，卦变是卦体本身的变化，变卦是在求卦的过程中的变化。另一种变卦的概念指“非覆即变”的“变卦”，即两爻之间六爻的阴阳完全相反。卦变的历史很久，春秋战国时已有萌芽，战国时《系辞》、《说卦》、《彖传》中有大量叙述。卦变常用“往来”、“上下”、“刚柔”等辞表示。汉以后出现系统论述卦变学说。

虞翻的卦变说包括三方面内容：

一是以乾坤两别卦为父母卦，卦变为六个子卦：

将乾卦 ☰ 和坤卦 ☷ 的二五爻互相交换，变为两个子别卦，坎卦 ☵ 和离卦 ☲。两个子别卦坎卦和离卦又包含其他四个子互卦。别卦坎卦 ☵ 由下而上，二至四爻为下互体卦震卦 ☳ (☳)；三至五爻为上互体卦艮卦 ☶ (☶)。别卦离卦 ☲ 由下而上，二至四爻为下互体卦巽卦 ☴ (☴)；三至五爻为上互体卦兑卦 ☱ (☱)。

上述卦变中，经卦的卦德、卦义与别卦的卦德、卦义相同。虞翻据此解释了乾坤二卦可以变卦为坎、离、震、艮、巽、兑六个子卦。

二是十二消息卦变为杂卦：乾坤二卦互相推移，乾卦 ☰ 的阴爻逐步增加，变为 ☱ 姤、☲ 遁、☳ 否、☴ 观、☵ 剥五卦；坤卦 ☷ 的阳爻逐步增加，变为 ☶ 复、☷ 临、☰ 泰、☱ 大壮、☲ 夬五卦，共十二卦。代表十二个月和一年节气中的中气（处于月中的节气），象征一年四时的变化，称十二消息卦、十二月卦或十二辟卦。用卦爻象的变化来推测表示了一年四季、十二个月、二十四节气中阴阳二气的消长变化。

虞翻的十二消息卦推移不是阴阳爻数量的增加而是阴阳爻位置的升

降。如，复卦 ䷗ 的阳爻逐步上升就可推出，䷆ 师、䷎ 谦、䷌ 豫、䷇ 比、䷖ 剥五卦，以此类推，推衍出六十四卦。虞翻以此解释《易传》中乾坤是“易之门户”，“众卦之父母”。

三是两卦互易变为新卦，如，坎卦 ䷜ 初爻和二爻互易，就变为屯卦 ䷂；艮卦 ䷳ 的二三爻互易就变为蒙卦 ䷃。

旁通说 是汉魏时的易学术语，是指运用**旁通**解经方法的学说。所谓**旁通**就是唐孔颖达所说“非覆即变”的“变”，是说某一卦的卦爻象与另一卦的卦爻象完全相反，即阳爻变为阴爻，阴爻变为阳爻，转化为对立的卦象。例如：比卦 ䷇ 与大有 ䷍；乾与坤、坎与离、泰与否等都可作为旁通卦。六十四卦共有三十四对旁通卦。古代一些易学家认为，本卦与转化的卦意义可以相通。根据旁通说，凡旁通之卦，不仅各自隐含对应卦的卦义，而且可以和对应卦的卦义结合起来说明卦爻辞的凶吉。旁通能启发人们从对立面思考问题。

虞翻的“卦变说”和“旁通说”是从一卦引出另一卦，甚至更多卦，然后再与“互体说”结合，从不同角度进行取象，以此解释《周易》。运用**卦变说**和**旁通说**，可以随意附会卦爻辞的吉凶。

4. 王弼的一爻为主说和适时通变说

王弼主张抛弃卦爻象和卦爻辞的字句，探讨卦爻象和卦爻辞背后蕴含的义理。他提出“**一爻为主说**”和“**适时通变说**”。

一爻为主说 是指解释《周易》一卦的意义主要由其中的一爻之义决定的学说。

王弼在《周易略例·明彖》中认为，一卦六爻，各爻所处时位不同，变化各异，看似杂乱，实际有一爻体现主要观念。正是这一观念统率六爻的变化，规定了全卦的意义。只要把握这一爻，就可以作到“乱而不能惑，变而不能渝”。《周易》的卦辞和彖辞通论一卦卦义，并指明了哪一爻为主，统率全卦之义。王弼据此，作《周易注》。注释中，常依《彖传》的辞义，用

为主的一爻解释一卦的卦义。

王弼的“一爻为主说”中去哪一爻为主要解释卦义，有下列三种情况：

第一种，解释爻辞与卦辞直接相关联的一爻。例如：

《屯》的卦辞是：“元亨，利贞，勿用，有攸往，利建侯。”

《屯·初九》的爻辞是：“磐桓，利居贞，利建侯。”

初九的阳爻居一爻之初，同六二阴爻开始交接，有万事开头难之义。该爻辞与卦辞都有“利建侯”，所以，初九爻就是屯卦的主爻。

《履》的卦辞是：“履虎尾。不咥人，亨。”

《履·九四》的爻辞是：“履虎尾，愬愬终吉。”

该爻辞与卦辞都有“履虎尾”，所以，九四爻就是履卦的主爻。

第二种，解释爻位居中的那一爻。爻位居中，即下卦的二爻和上卦的五爻。例如：

《讼·九二》爻辞：“九二 不克讼，归而逋……”

因为讼卦䷅九二爻是阳爻，而且居下卦的中位，有刚正之义，这一刚正的意义是主导讼卦卦义的。

第三种，解释一卦中阴阳爻象最少的那一爻。如果一卦六爻五阳一阴，则以此阴爻为主；如果一卦六爻五阴一阳，则以此阳爻为主。这一说法以“多以为贵，众以寡为宗”为根据。

适时通变说 “一爻为主说”并不能解释全部卦义，王弼又提出“适时通变说”作为另一种解释《周易》的学说。

爻变说 “适时通变说”中，**通变**是指爻的性质在于变通，其变动没有固定形式。所以，爻义也复杂多变。

王弼阐述了“爻变说”的爻义变化的三种情况：

第一种，爻义与卦象相违背。例如：

《归妹·九四》爻辞：“归妹愆期，迟归有时^①。”

^① 嫁妹推迟了时间，静待婚期到来。

归妹卦 ䷵ 的卦象兑下震上，兑为悦，震为动，卦象引申的卦义为“悦而动”，依此应解释早嫁，而爻辞却说嫁期迟。

第二种，相应或相邻两爻的性质相反，却相辅相成。例如：

恒卦 ䷟ 的卦象巽下震上，震刚巽柔，上下卦对应爻的刚柔性质相反，却也刚柔上下相应、刚柔相济。正如《恒·彖》所说：“……刚柔相应。……”

渐卦 ䷴ 的卦象艮下巽上，艮刚巽柔，刚柔性质相反，然而艮虽为止，巽却为顺，可以共济。九三爻在下卦，与上卦六四爻刚柔相反，九三向六四前进，有和顺之义。

第三种，相应两爻的性质既相吸引，又相排斥。例如：

《睽·六三》说：“见舆曳，其牛掣，其人天且劓，无初有终。”

《睽·上九》说：“睽孤，见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后说之弧，匪寇婚媾，往遇雨则吉。”

睽卦 ䷥ 的卦象下兑上离。

六三爻辞解释：六三与上九相应，六三应前往上九处。但是，六三前后受到刚爻夹击，就像拉车的牛受阻。于是，六三就像被刺额、削鼻一样愤怒。不过，开初虽不利，艰难终过去，最后仍有结果，终于见到上九。

上九爻辞解释：上九与六三相应，但六三前后受阻，难以汇合。而上九又到达睽的顶峰、极点，因而孤立。六三被刚爻包围，像陷在泥潭中的猪，背上满是污泥。相应的上九好似见到一车鬼，起先要张弓射箭，后来才放松弓弦。不过，上九和六三本来就相应，就像遇到雨洗去污泥看清真相，终于澄清疑虑变得吉利。

上述睽卦的例子说明相应两爻的性质既相吸引，又相排斥，虽遇到阻碍，仍能由于吸引而会合。

适时说 综上所述，爻位变化多端，刚柔性质相应变化不定，爻义也变化莫测。针对爻义的变动不居，王弼根据《易传》的“趋时说”，认为爻义的吉凶取决于爻位的变化是否适时。

适时是指某卦的某爻所处的位置不同，所遇的时机也就有差异。

如：阳爻居阴位，就处于“不当位”的时机；位居初、四爻位的两爻，一阴一阳，就处于“有应”的时机；刚居于柔之上，就处于承乘的时机。

王弼以“一爻为主说”和“适时通变说”解释《周易》。他的学说中，解经方法是将同类事物进行概括，所以有一种既清新明快、简练便当，又意义深远的感觉。他排斥汉易象数学说的卦气说、卦变说、旁通说、互体说等解经的繁琐学风，从这个意义上讲，义理学说是易学史上的一次进步。

王弼对《周易》一些卦爻象和卦爻辞的解释，也有不能自圆其说之处，许多时候也较牵强附会，这是因为卦爻象和卦爻辞之间，事实上并不存在必然的联系。

5. 程颐穷理说

程颐的学说以精神性的“理”为宇宙本体，提出“穷理说”。穷理是对《大学》的**格物致知**提出的新解释，即“格犹穷也，物犹理也”，格物就是穷究物理，穷理即全力探求事物道理^①。作为宋易中义理学派的代表人物，程颐基本上继承了王弼的义理学学说，又不墨守王弼的学说，有所创新。

卦变说 程颐的“卦变说”是“乾坤卦变说”。他认为六十四卦都由乾坤两卦变化而来。他认为《彖》中的“刚柔往来”的卦变，不是爻自下而上升降变化的结果，而是指阳、阴，刚、柔居于上下之位的变化结果。

程颐的“卦变说”与王弼的“卦变说”不同，王弼是依据荀爽的

① 格物致知，简称格致，中国古代认识论的命题。《礼记·大学》：“致知在格物，物格而后知至。”宋以后儒者对格物致知的解释颇多分歧。如宋程颐、朱熹等承认接触事物（格物）是获得知识（致知）的方法，但把这仅看做是启发内心直觉达到“一旦豁然贯通的手段。明王守仁则认为天下“天下之物本无可格者，其格物之功，只在心身上作”，“所谓格物致知者，致吾心之良知于事事物物也”。清颜元则解释“格”为“犯手（动手）实做其事”，并说“手格其物而后知至”。肯定行先于知。

“乾生坤降说”来解释《彖》传的“刚柔往来”的卦变。

程颐的“卦变说”与虞翻的“卦变说”也不同，如虞翻认为贲卦䷖是由来自泰卦，即泰卦䷊的九二爻和上六爻互易；而程颐认为贲卦来自乾坤两卦的变化。

爻位说 程颐的“爻位说”推崇中位。他以儒家的中庸说改造王弼的爻位说，以中德为判断吉凶的最高标准。他认为中重于正，中就会正；而正则不一定中，中可以主导正。

程颐对王弼的爻位说有所扬弃。如，他认为王弼的“初爻上爻无阳之位”不对，《易传》说的初上无位或不当位，是指爵位或权位，而不是讲无阴阳之位。

再如，程颐认为王弼的“应位说”是有局限性的。王弼的“应位说”是“刚柔相应说”，讲初、四，二、五，三、上，对应的二爻，刚柔性质相反，就相吸引或相应；而对应的二爻“刚与刚”或“柔与柔”性质相同就相排斥。程颐只取爻位相应不论刚柔。如，他注释《周易》经、传，解释丰卦的初九爻辞时，他认为初与四对应位“相应”，虽同为阳刚，也可以“有应”。又如，解释困卦的九五爻时，他认为九五与九二虽都是阳爻，但以刚中之德相同而相应，相互追求，有君臣相合的意思。

取义说 程颐进一步提出“随时取义说”，此说认为《易经》、《易传》对卦爻辞的解释并无定式，不同的时间地点，可作不同的解释，这就是“易随时以取义”。程颐认为，《周易》是讲变易的，变易无常，所以对吉凶之辞的解释也不应拘于一格。如，泰、否两卦的初爻爻辞，前一句都是“拔茅茹，以其汇”，但泰卦䷊的后一句是“征吉”，否卦䷋的后一句是“贞吉，亨”。泰、否的爻辞之所以如此取义，是因为《泰·彖》对卦辞的释义为“内君子而外小人”（内卦三阳，外卦三阴），而《否·彖》对卦辞的释义为“内小人而外君子”（内卦三阴，外卦三阳）。进一步讲，否卦虽然内卦三阴，应象征小人，但是《否·六二》爻辞却是“包承，小人吉，大人否。亨”。既有小人，又

有大人。程颐认为，这就反映了“易随时取义，变动无常”。

程颐提出“随时取义说”，是为了解决《周易》经传中的某些不一致的说法，解释卦爻辞时，更灵活主动，以便取义说更好发挥。《程氏易传》成为宋明时期义理学派的解经典范。

6. 朱熹的经传关系说

宋代易学家们将《周易》视为哲理著作，如《程氏易传》中提出：“易周尽万物之理”，把《周易》看作是讲事物变化规律，并以此规范人们行为的书。这种观点忽视了《周易》本是占筮典籍的性质。朱熹在欧阳修的影响下，重新研究了《易经》和《易传》的关系。

一方面，提出了“易本卜筮之书”，明确了《易经》是占筮典籍；另一方面，又提出了“易只是个空的物事”，认为《周易》卦爻辞所讲的具体事，不能只是限定在某件事上，而是借事说理，推断未来的一切事物变化。依据这种看法，朱熹重新注解了《周易》，著述《周易本义》。

朱熹解释《周易》，不仅区分了《易经》和《易传》，而且，区分了《易传》和易学。不仅恢复了《易经》的本来性质，而且，肯定了《易传》和历代易学的价值。朱熹对《周易》经、传、学的研究做出了重大贡献。

7. 来知德的占筮学说

来知德是明代易图学的代表人物之一，也是以象解易的代表人物。他提出一些新的原则解释《易经》、《易传》，在当时影响很大。来知德认为，《周易》的内容不过是象、辞、变、占。即，卦爻象、卦爻辞、阴阳二爻推移变化和占筮结果的吉凶。要推测世事、人事的结果，首先，要依据占筮得到的卦爻象及其变化；其次，依据卦爻辞，来判断所占之事的吉凶。他针对卦爻辞中的重复和矛盾情况，提出了四种主张：

取象说 来知德认为圣人所著《周易》“舍象不可言易”，所以他特别重视“取象说”，主要论述了抽象的卦爻象和宇宙间万物的

具体形象二者之间的关系。

错综说 变卦也称为**错卦**、**反卦**。来知德认为，即使两卦的阴阳爻性质完全相反，其所取物象也可以互相取用，即便是中爻互体，也可以因变卦而互相取用。**变卦**如：

乾 ☰ 与 坤 ☷； 坎 ☵ 与 离 ☲；

颐 ☶ 与大过 ☱；中孚 ☴ 与小过 ☱。

覆卦也称为**综卦**。来知德认为，两卦上下颠倒，卦象颠倒，卦象所取的物象也包含在其中，如，损卦与益卦互为覆卦，即综卦，损卦的六五爻就是益卦的六二爻，所以，两爻的爻辞都是“或益之，十朋之龟，弗克违，”

有时在同一卦里，爻象可以互**综**，它的爻辞也可以互相解释。

爻变说 来知德认为，《易经》、《易传》中所说的“变”，是指爻变，不是指卦变，如乾卦的初爻为阳爻，变为阴爻就变成了姤卦，可以依据一卦的某一爻变所形成的新卦象，解释爻辞所说物象的变化。

中爻说 中爻是指居于初爻和上爻之间的二至四爻；三至五爻。中爻可以分别构成两个新的卦象，可根据新的卦象来解释爻辞所讲的物象。

以上是来知德提出的有关解释占筮的主要方法。他试图以此解释卦爻辞和卦爻象之间的联系，进而证明《周易》是一个严密的体系。但是，来知德的解释也存在许多自相矛盾之处，如同其他解易学说一样，无法证明卦爻辞和卦爻象的必然联系。

综上所述，历代易学家都尝试以各种方法、主张、学说对易学的解经方法有所突破，追求能较合理地解释卦爻象和卦爻辞之间的逻辑关系。但迄今为止，没有哪一家的那一种方法、主张、学说能完全合理解释，能全部解释清楚。任何试图解释卦爻象和卦爻辞之间逻辑关系的新尝试都只是局部有所前进，还有待于进一步努力。

二. 阴阳学说

阴阳学说是运用《易经》、《易传》发挥各家哲学思想的学说。是历代易学家根据《易经》、《易传》中对立统一的思想，结合自己的哲学思想所作的分析、研究、阐释和发挥。

阴阳的字义指世间万物向日为阳，背日为阴，引申为寒暖。古代思想家用阴阳概念来解释自然界物质两种对立和互相消长的势力。后来阴阳词义进一步变化，成为标志宇宙本质和运动变化的哲学概念。

阴阳五行说是**阴阳说**和**五行说**的合流。阴阳说和五行说本来是具有朴素唯物主义因素的两种流行思想。西周末年是宗教世界观开始动摇的时期，某些思想家开始用自然现象的变化来说明各种事物的起源，他们吸收了“阴阳”这一概念来解释万物存在的形式和变化的过程。

阴阳家是战国时提倡阴阳五行说的一个学派。《汉书·艺文志》将阴阳家列为“九流”之一。阴阳家认为人类社会的发展也受木、火、土、金、水五种势力的支配，提出“五德始终”、“五德转移”的学说，为新兴的封建统一政权提供理论根据。

汉代，阴阳五行说与官方的神秘主义结合，成为谶纬学说的组成部分，其中的合理部分被后来的唯物主义者继承下来，特别在天文学、化学和医学等方面，都曾依据阴阳五行的理论进行某些实际观察和经验总结，对科技的发展起到了一定作用。

1. 京房的阴阳五行说

京房的学识甚广。他喜好音乐钟律，根据八卦原理用“三分损益法”将十二律扩展为六十律，他还擅长用六十四卦分值四时气候以解说阴阳灾异、占验人事吉凶。京房常常通过《易》卦推论自然灾变与社会政治的联系，并多次上疏汉元帝，因此遭到了大臣石显和五鹿充宗的嫉恨，后被下狱处死。

京房的易学包括“卦气六日七分法”、纳甲、世应、飞伏、游归等

术，为后世的占卜家所取法。不过应当承认，京房等汉代人的颇带迷信色彩的易学，也是在吸收了汉代自然科学的最新成果基础上完成的，这是《易》学史上值得注意的一种普遍现象。

以**五行学说**解释《周易》卦爻象和卦爻辞的凶吉，始于京房。他以**五行**配入八宫卦及卦中各爻，乾配金，坤配土，震配木，巽配木，坎配水，离配火，艮配土，兑配金。如下图所示：

兑金	艮土	离火	坎水	巽木	震木	坤土	乾金	八卦/爻位
土	木	火	水	木	土	金	土	上爻
金	水	土	土	火	金	水	金	五爻
火	土	金	金	土	水	土	火	四爻
土	金	水	火	金	土	木	土	三爻
水	火	土	土	水	木	火	木	二爻
火	土	木	木	土	水	土	水	初爻

表 3

2. 郑玄的阴阳五行说

把《周易》中的数和五行联系起来，始于西汉刘歆的《三统历》。

以五行解释八卦爻位则始于京房。杨雄受京房影响，将五行生数和成数配以时间方位，纳入其《太玄》图式之中，讲一年四季的变化过程。郑玄将他们的观点加以发挥，用以解释《易·系辞》中的天地之数和大衍之数。

郑玄认为，《系辞》中所说的天地之数，就是五行之数。天地之数各有五，一二三四五和六七八九十的数就是五行水火木金土的顺序。一二三四五是**生数**，就是生物之数；六七八九十是**成数**，就是成物之数。这个天地之数又代表天地之气，天奇之数为阳，地偶之数为阴。仅有奇数，无偶数相配，即只有阳而无阴，还不能生成万物。所以，五行之数的生数和成数要相配合，就是地六配天一，天七配地二，地八配天三，天九配地

四，地十配天五，这就是《系辞》所说的“五位相得而各有合”。有了阴阳之数的配合，天地之气才能生成万物。

郑玄还以五行生数、成数配北、南、东、西、中五个方位，来表示一年气候的变化：

“天一生水于北”，表示阳气始于北方水；

“地二生火于南”，表示阴气始于南方火；

“天三生木于东”，表示阳气兴盛；

“地四生金于西”，表示阴气兴盛；

“天五生土于中”，表示土居中央，分管四时。

因为，只有阳气或只有阴气不能生成万物，所以需要以下配合：

“阴气地六在北方与阳气天一配合”；

“阳气天七在南方与阴气地二配合”。

如此配合，天地之总数为五十五，也就是大衍之数。由于五行之气各相并相通，故减去五，惟只有五十，所以《系辞》说“大衍之数五十”^①。

这种解释，认为天地之数与大衍之数是一致的，大衍之数来于天地之数。但是，郑玄又将筮法中的阴阳奇偶之数，推衍为五行之气的生数和成数，以五行相生为核心，通过易学的形式构建了一个时空框架，作为万物生成的法则，使之具有了哲学意义。

郑玄的阴阳五行说又称为“五行生成说”，是汉易象数学的重要内容之一。到了宋代，图书学派吸收“五行生成说”，刘牧将它用黑白点的图式画出来，称为洛书，朱熹一派则称为河图^②。

3. 张载的阴阳学说

张载是宋代气学派的创始人，宋代理学将周（敦颐）程（颢、颐）张（载）宋（熹）并称。张载的世界观有较多唯物论的思想。他解

^① 大衍之数五十，另见第三章第五节“易学术语”。

^② 另见第四章河图洛书。

释了《易·系辞中》所说的：“一阴一阳之谓道”。他认为，气运动变化的状态、过程、性质，一阴一阳相互推移就叫做道；阴阳变易神妙莫测，就叫做作神；变易而无穷尽，就叫做易。

张载解释《周易》所讲“变易”就是天地阴阳造作万物的过程^①。他认为乾卦纯阳，坤卦纯阴，这两卦的阴阳爻位互相变化，即互相推移，就有了六十四卦的变易。因此，没有乾坤两卦，就没有《周易》的变易。乾坤的并列，来自于天地的并立。天地以阴阳二气为其实体，以阴阳为其功用。因此，他认为《周易》讲的变易，就是天地阴阳造作万物的过程。这一过程的规律性，就是阴阳二气的对立和相互推移，是一切事物变易的根源。他在《正蒙·太和》中说：“万物虽多，其实无一物无阴阳者，是以知天地变化，二端而已”。二端就是指“阴阳相互推移”。

张载根据“阴阳相互推移”的法则，提出**阴阳兼体说**，他在《正蒙·参两》中说：“相兼相制，欲一之而不能”，就是讲兼有阴阳对立的双方。他解释天地万物形成发展的过程，认为气充满于太虚之中，阳气清浮而上升，阴气混浊而下降，二气相感而凝聚成风雨雷电，山川草木。二气处于永恒的变化过程之中，或相互渗透，或相互影响，或互相制约。

张载又根据“阴阳兼体说”，提出“一物两体说”，认为太极之气兼有阴阳同处于一个矛盾的共同体内，对立面相互依存，相互斗争，产生了变化的动力。正是由于在统一体内存在着矛盾对立的双方，才会有变化的动力，才会有气化过程的无穷变化。

张载的“阴阳兼体说”认为对立的双方缺一不可，这是中国古代两点论的发展。他解释了一切事物运动变化的根源，存在于物质实体的阴阳兼有的太极之气中。张载的易学贡献之一，在于他论述了易学中的内因论。

^① 变易不是卦变，所指为《周易》六十四卦中由于某一爻的变动而成为另一卦。

4. 朱熹的阴阳学说

宋朱熹既是义理学派中理学派中“解经学说”的集大成者，又对“阴阳学说”方面作出了重要的贡献。他的阴阳学说丰富和发展了前人的阴阳观，具有一定的辩证思维因素，但是，由于论述方法的局限性，使他的论述仍不能摆脱形而上学的制约。

朱熹提出“易只是一阴一阳”的命题，强调阴阳变易是《周易》的基本法则。他认为一切事物的存在形式和变化过程，都是一阴一阳。《周易》将阴阳奇偶两个符号重叠进行推衍，就有了六十四卦象。如果没有奇偶卦画，就没有《周易》。世间万物的变化从风雨雷电，山川草木，到飞禽走兽，人事变迁，都依据阴阳对立统一的规律。

朱熹的阴阳学说，认为阴阳变易的法则有二，一是**流行**，即推移，如阳变阴，阴变阳；动变静，静变动。流行指阴阳对立面相互推移转化的过程。二是**对待**，即交错，如天地定位，山泽通气，对待指对立的双方相互交错的状态。对待的状态，阳就是阳，阴就是阴，互不混淆。

朱熹提出**阴阳流行说**，主要论述了矛盾对立的统一体；事物规律的客观存在；从量变到质变。

首先，朱熹认为阴阳的推移，是在一个统一体里。阴阳二气的性质由一气的消长而转化。这一气，长的时候为阳，消的时候为阴，阳长到顶点就开始转化为阴。朱熹以一气自身的转化论述万物的变化。在此之前的汉唐易学主要是二气轮替说。

其次，朱熹认为阴阳流行的过程是循环不已，无始无终，反映了世间万物变化的规律。阴阳二气作为构成世间万物的要素，既不能被创造，也不能被消亡。

第三，朱熹还认为阴阳流行具有两种形式，渐化和顿变，即类似于量变到质变。他提出阴阳对待说，解释了“阴阳各生阴阳”的观点。他认为万物分为阴阳，各事物内部又分为阴阳，如人分为男女，人身血气中又分阴阳，血为阴而气为阳。凡此种种，

说明事物本身和事物抽象出来的卦象的对立统一是错综复杂的，要对事物的类别进行区分，不能混淆类别的层次，不能以简单地“对待”，以此解释《易传》中的“分阴分阳”。朱熹的“阴阳对待说”，阐述了事物对立的双方互相交错渗透的状态，具有否定中包含肯定的成分，这是朱熹阴阳学说在辩证法上的贡献。

5. 方氏的阴阳五行说

明末方孔炤、方以智父子在家传易学的基础上，依据气本论学说，解释阴阳和五行的起源及其性能。

方氏阐述“大一之气”，提出“两间皆气说”。他们论述天地之间，一切事物都是气化的产物，都源于“大一之气”。元气，即大一之气，可分为阴阳二气；阴阳二气又可转化为五行之气。五气聚形为五材，即火、土、金、水、木，五材又隐于五气之中。五气各具对立的阴阳两性，互相依存、互相制约、互相激励，最终又聚为一气。由大一之气到阴阳二气，再到五行之气，然后回归大一之气，这一发展和转化的过程，体现了方氏的“阴阳五行本体论”思想。

方氏阐述“阴阳二气”，提出“阴阳体用互藏说”。“阴阳体用互藏说”是指阳气无形，托阴性为体，此阴性之体又以阳性之气为用。阴阳二气互相依存、互相渗透、互为体用，即，双方有形或无形的体和双方的功能之间互相包藏和转化。

方氏还阐述了“五行之气”，提出了“五行互藏互化说”。他们论述了五气和五材的关系，分析了五行的性能和属性，认为水为湿气，火为燥气，木为生气，金为杀气，土为冲和之气，能调和各种气，所以水火木金都因土而成形，成为五材，土为五材之主。五材作为基本元素，构成了万物的形体和性能。方氏认为，五行既相生相克，也互藏互化。如：江河湖海的形成，水产生时，土中藏有火气，火气上升，遇冷转化为水汽，水汽凝结则下降，浮至土上，土有凹凸，凹处宽阔巨大则为湖海，凹

处狭长则为江河。凡此等等，五行之气相互依存、相互包涵，世间万物之所以各具其形，各具其性，取决于各自的内涵五行之气的比例多少和成分强弱。

方氏又解释了“五行说的重点”，提出了“五行尊火说”。他们认为五行的重点在于水火两行。如，自然气候变化主要原因是寒暑；人体五脏正常运行主要取决于心肾，而心为水，肾为火。水火二气中，火气更为重要，方孔炤在《周易时论合编·图象几表》中，专门写有“五行尊火为宗说”。他阐述道，金无火不能炼成，水无火不能升腾，木无火不能茂盛，世间的万物都蕴含火的因素，经过敲击，可以产生火花。火气不是固态，而是变动状态，它的功能蕴藏在万物之中，成为构成万物的重要因素。他还论述了人体的机能，五脏六腑十二经络，以心火为君，命火为臣，才能助生化食，滋养骨肉；火气不调，百病丛生；心火散失，百骸俱废。人刚死时，形体还在，火气一旦消失，构成形体的土金水木就都失散了。他以此类事物的性质论述了火气在五行说里的主导作用，认为火是五行之宗，是万物存在、变化、运动的本原。

方氏父子的阴阳五行说，阐述了物质世界存在的多样性和统一性，

6. 王夫之的阴阳学说

王夫之是明末清初的思想家。他的主要贡献是在哲学上总结和发展了中国传统的唯物主义。他认为：“尽天地之间，无不是气，无不是理。”“气”是物质实体，而“理”是客观规律。以此反对程朱“理气”的唯心主义观点。

王夫之在气学派的立场上，继承张载的学说，吸收张载的“阴阳兼体说”和朱熹“阴阳流行说”的部分观点，在哲学上提出了自己的“阴阳实体说”。形成了自己独特的朴素唯物论和辩证法相结合的气本体论哲学。

王夫之用体用范畴解释阴阳二气同卦爻象的关系。他认为阴阳为体，刚柔即卦爻象为用。他以阴阳二气解释卦爻象，认为卦爻

象之所以有刚柔之分，有吉凶悔吝的不同，都是根据阴阳二气及其变化的法则。阴阳二气是客观存在的物质，未凝聚时，无形可见；凝聚后为形象，就有了各自的形式和性质。依据阴阳交合而不可分离讲，浑沌成为一个统一体。依据各自形式有清浊、虚实、大小等个体差异，可以一分为二；依据各自性质可以分为阴阳、刚柔，也可以一分为二。阴阳二气不但是卦爻象的本体，也是天地间万物的本体。一切物质和精神现象的存在和变化，都取决于阴阳二气。

王夫之的阴阳实体说着重发挥了如下观点：

阴阳之气实有说 王夫之提出**实有说**，论证阴阳二气的客观实在性。

首先，他在《正蒙注·太和》中，以**诚**来解释阴阳二气的客观实在性。所谓**诚**就是自然如此，本来如此。凡是客观存在的事物无所谓虚假，都可以称为**诚**。宇宙间充满了阴阳二气，阴阳二气互相融合，相互作用，使万物发展壮大。万物的阳刚健和阴柔顺的性质是阴阳二气的“气”自然存在的，所以有客观实在性。

其次，他通过体用范畴论证了阴阳二气的客观实在性。他认为一切客观存在的事物都有体用两个方面，体规定事物的本质，用规定事物的性质。阴阳二气是体；阴、柔、顺和阳、刚、健就是对应的性质。体用互相依赖，都是实有。有些事物虽不可见，但通过现象的实有就可以知道事物本体的实有。如冬冷夏热，通过冷热特性的实有性就可知冬夏的本体是实有的。

阴阳之气不灭说 王夫之在张载的“气无生灭论”的基础上，发挥了“阴阳二气无损益说”。他认为天地之间的阴阳二气的总量是不变的，他在《周易内传·系辞上》中说：“易言往来，不言生灭。”论证了阴阳二气作为本体，存在于个别事物中显现形象、发挥效能；当原先的某一个体消灭了，其中存有的阴阳二气就转换为另一种形式，存在于另一个体之中。

阴阳之气统一说 王夫之认为，任何事物都包含阴阳两方面，即使是显现阳性或阴性的个体，其内部也有对立的阴阳二气。阴阳二气无处不在，总是融为一体，既相排斥，又相吸引，相反相成。宇宙间不存在阴阳截然分开，绝对对立、纯粹阴阳的事物。王夫之以此解释《系辞》的“一阴一阳之谓道”。这里的一阴一阳是指阴阳合而二为一的实体，既是万事万物的本体，也是世间事物的道，即规律。

第五节 易学术语

易学中有一些经常出现的术语，如一些范畴、概念、命题，其中有些是易学特有的，有些是儒家其他学说也常用的，了解这些术语对于学易十分重要。本节介绍的术语侧重比较易学家们的不同观点。

范畴是指人的思维对客观事物普遍本质的概括和反映。

概念是理性思维的基本形式之一，是客观事物的本质属性在人们头脑中的概括反映。人们在感性认识的基础上，从同类事物的许多属性中概括出其特有的属性，形成用词或词组表达的概念。概念具有抽象性和普遍性，因而能反映同类事物的本质。

命题是逻辑学中表达判断的语言形式，现代的命题由系词把主词和宾词联系而成。古代的命题多省略系词。

由于易学学派众多，同一学派中又有不同分支，而且，易学术语与其他儒家经典的术语又相互交融，所以，即使是同一学派，对术语的解释也不尽相同。在此，只能侧重介绍不同时期、不同易学家对于同一术语的不同解释，同时还对一些主要的术语作一般性简要解释，以便读者比较。

一. 天

天是中国古代思想的重要概念。西周以后，天被奉为至高无上的

神，是百神之神，是世界的主宰，也是人世间的主宰。从商周的天命论，董仲舒的“天人感应”，韩愈的“天能赏功罚罪”，都认为天是世界的主宰。

宋代以后，儒者对天的看法有了发展，概括出“天人合一说”。天人关系，先秦儒者已有论述。《易·乾·象》说：“天行健，君子以自强不息。”讲天伟大，强健，是有作为的人的效法的对象。

北宋时，张载认为，太虚就是气，也叫天。人和万物都是气的聚合状态。天人合一，都统一于气。程颐说：“心即性也，在天为命，在人为性，论其所主为心，其实质是一个道。”认为天人统一于气，天人统一于道。后来，朱熹认为天人统一于理。自此，儒家心性之学的本体论的依据开始昌明。

二. 道

道的本义是道路、历程。后来儒家典籍以及道儒融合的典籍论道甚多，引申为多方面涵义，主要有：

一是指方法、法则、规律、学说、主张、事理、真理。

二是表示思想体系、政治主张、以及世界观、人生观。如，《论语·公冶长》：“道不行，乘桴浮于海。”又如《卫灵公》：“道不同，不相为谋。”

三是指宇宙万物的本原。如，《老子》：“有物混成，先天地生……可以为天下母，吾不知其名，字之曰道。”

四是指正当的方法、正确的途径。

《周易》中，道有几方面的意思：

一方面，以道作为原始道路的本义，如，《易·履》说：“履道坦坦”。

另一方面，将道分为天道、地道、人道。如，《系辞下》第十章说：“《易》之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉。”

《易·说卦》第二章说：“昔者圣人之作《易》也，将以顺性命之理。是以，立天之道，曰阴与阳；立地之道，曰柔与刚；立人之道，曰仁与义。”

孔子及以后的历代儒家比较注重人道，极力宣传仁义之道。

三、理

理是中国哲学史上一个极其重要的范畴。它的含义主要有两方面：一是指事物的条理、规律、准则，它的存在是以具体事物为依据，是指事物所具有的一种属性；二是指作为最高层次的实体范畴，是世界的本体，是哲学体系最根本的范畴。先秦包括《易传》在内的哲学典籍中，理主要是第一种意义，因为作为事物的属性，理，不能孤立存在。

《系辞·上》第四章说：“仰以观于天文，俯以察于地理”。第一章说：“乾以易知，坤以简能。……易简，而天下之理得矣。”这里的“天文”、“地理”分别指天地运行的规律。简易之，理也是自然运行的规律，这些规律是可以被认识的。

《易·说卦》把理与“性”、“命”相统一，比单纯以“礼”、“义”解理更进了一步，“穷理尽性以至于命”，理的永恒性、不变性更加突出。这种思想对宋明哲学以理为本体的思想体系有重大、深远影响。

理初时作为事物发展的规律，经过荀子、孟子、《易传》等的引申和解释，理被伦理化，并转化为道德准则，赋予了人类精神的属性。

宋代，以二程为首的理学派，把理作为最高本体以后。“高谈性命，详析理气”成为一时的风尚，理，由此成为哲学本体范畴。二程在《二程集·二程粹言》中说：“有理则有气”。认为理是万物生成的本体，是抽象无形的。

朱熹更加明确、清晰地阐述了理与气的关系

四. 德

德是儒家伦理观中的重要概念，主要指以仁义为核心的善良品行和高尚品格，可以解释为德行、道德。德是比道低一层次的概念，道对德而言指道德的原则，德则是实现道德原则的方法。《周易》启示了修养道德，防止忧患的方法。

如《系辞·下》第七章说：“是故，**履**，德之基也；**谦**，德之柄也；**复**，德之本也；**恒**，德之固也；**损**，德之修也；**益**，德之裕也；**困**，德之辨也；**井**，德之地也；**巽**，德之制也。”

上文中，履卦教导礼仪，是德行的基础；谦卦教导谦虚，是德行的持柄；复卦教导返回原始的本性，是德行的根本；恒卦教导有恒，使德行稳固；损卦教导克制欲望，以修养德行；益卦教导向善，使德行更为充裕；困卦指导在困境中，如何明辨德行；井卦教导德行的修养要像大地一般，永远不动位置；巽卦教导因势利导，使德行能够制宜。”

德的另一个含义是指具体事物的特性。易学中的德也有这一种含义，如《易传·系辞》所说的天、地的元、亨、利、贞四德。儒学在历史观中以五行之德的相互转化解释历史发展的过程。先秦各学派对德的理解各异。

五. 太极

太极是易学中表示世界本原和本体的哲学范畴。太极这一概念最早见于《庄子》和《周易》。《系辞·上》第十一章说：

“是故，《易》有大极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦（大通作太）。”后人对于这段系辞主要从两方面解释，一种认为这段话讲的是筮法中的揲蓍（蓍音同师，shī）或画卦过程；另一种解释是指由太极到天地万物的生成过程，讲世界观的问题。围绕着“易有太极”，易学家对“太极”范畴的涵义展开了长期的争论。

汉代《易纬·乾凿度》说：“易始于太极，太极分为二，故生天

地。”郑玄认为太极是“淳和未分之气”。把太极生两仪解释成元气化生天地和万物，体现了唯物主义倾向。

魏晋时期，王弼、韩康伯等以老庄学说解释《周易》，把太极解释为虚无的世界本体。王弼以“一”为太极，而“一”即“道”即“无”。韩康伯注《周易》时说“夫有必始于无，故太极生两仪也”。从而将汉代的元气化生万物的“宇宙生成论”转化为“天地万物皆以无为本”的“宇宙本体论”^①。

宋代太极的概念在理学体系中得到高度重视。理学奠基人周敦颐在《太极图说》中，阐述了太极为阴阳混沌未分时的状态，太极的动静变化产生了阴阳五行、四时和万物。他在太极之上又置了一个**无极**，仍以虚无为宇宙本体。

张载的理解则不同，他说：“一物而两题，其太极何谓之？”他以太极为气，称太极是包含对立的阴阳二气的统一体。认为太极既是宇宙的本体，又是宇宙间万物运动变化的根源。

二程、朱熹改造周敦颐的说法，以理为太极，用理为宇宙的本体，反对张载的气本体论。朱熹说“‘无极而太极’是说无此形状，而有此道理”，无极表示太极之理是最高层次的范畴，没有极限，并不是说太极之先还有一个无极阶段。他认为宇宙的本体是抽象的道理，而不是具体事物的形式，所以称为“无极”。但是作为观念本身，它又是实在的道理，所以称为“太极”。“无极而太极”，就是“无形而有理”。宇宙的本体，或称无极，或称太极，其实是同一事物。朱熹以理解释太极，把太极看做是最高的理，认为具体事物中也有太极之理。

南宋经学家、心学家陆九渊不同意朱熹的理本论。他认为天理、人理、物理只在吾心中，信是惟一实在，“宇宙即吾心，吾心即宇宙”。“心为太极”，不承认心之外、心之上有什么“无形而

^① **本体**是本身的意思、**本体论**是哲学名词，指哲学中研究世界本原或本性的问题部分。即透过世界上事物千差万别的现象看到共同本质的问题。

有理”的宇宙本体。

明末清初的王夫之吸收张载和朱熹的太极学说，提出自己的气本体论的太极说，对太极之辨进行了理论总结。王夫之认为，世间万物的现象都是作为阴阳统一体的太极的不同表现形式。他否定了一切形式的“太极生阴阳”的顺序生成关系说。同时，他从哲学上推导出天地万物是太极，即太和之气自身的展开，天地万物都具有太和之气，太极始终高于天地万物的结论，探讨了宇宙万物的同一性和特殊性。王夫之反对各种类型的宇宙发生论，在张载的基础上建立了气学派的本体论。

六. 乾坤

乾坤是中国易学史上的重要范畴，被看做是宇宙间两种最基本的、既互相对立、又互相依存的物质力量或属性，是万物产生的根源。

乾坤最早出现在《周易》中，是八卦或六十四卦的两个卦名。在《易传》和后来的易学中，认为乾象征天、阳、刚，具有刚健、运动的性质；坤象征地、阴、柔，具有柔顺、宁静的性质。乾、坤两卦的卦画符号和所代表的意义都是对立的。

《易·说卦》对乾、坤两卦分别从各自所象征的事物和所代表的属性两方面进行了较详细的区别和归类。

《周易》将乾、坤两者看成生成万物的宇宙本原。

《乾·彖》中说：“大哉乾元，万物资始。”

《坤·彖》中说：“至哉坤元，万物资生。”

其中，乾起着主动、创始的作用；坤起着被动、完成的作用。

《周易》还将乾坤的相互交合推移看做为推动力，是这个力推动了天地万物的生成变化。

《系辞·下》第一章中说：“乾，阳物也，坤，阴物也。阴阳合德，而刚柔有体，以体天地之撰，以通神明之德。”

《系辞·下》第一章中说：“刚柔相推，变在其中矣。”

《周易》把乾坤的矛盾斗争引申到在社会伦理上，提出“天地尊卑，乾坤定矣。”从而将乾坤的矛盾斗争推动事物发展变化的辩证思想，又拉回到形而上学的定位论。

《周易》一书对乾坤这一范畴进行了多方面的阐述，后来的易学家多数只是追述前人的观点。直到宋代，张载、朱熹等才就乾坤的范畴作出新的解释。

张载认为：“阴阳言其体，乾坤言其用。”乾坤是阴阳或由阴阳构成的有形物体的特性，把乾坤用于他的“一物两体说”。

朱熹将乾坤与阴阳作为同等范畴使用。他继承了《周易》把乾坤看作宇宙变化的推动力的思想，他根据《系辞·上》第十一章说：“是故，阖户谓之坤；辟户谓之乾；一阖一辟谓之变；往来不穷谓之通；见乃谓之象；形乃谓之器；制而用之谓之法；利用出入，民咸用之谓之神。”解释乾坤意义时，把乾、坤两卦看作是事物生化过程中两种对立的形式，是事物发展的动力，体现了辩证思想。由于朱熹又周限于“天尊地卑”的思想，得出了“乾无对待”的结论，否定了对立双方互相依存的关系，走向了形而上学。

王夫之认为乾坤即阴阳统一体，就是宇宙的本体太极，宇宙就是由于乾坤对立双方的互相结合、互相推动，从而形成万物，并使万物处于不断变化之中。

七. 阴阳

阴阳是易学中对立统一的一对基本范畴。

在《周易》中，阴阳概念逐步从实体概念转化为属性概念：

首先，《周易》认为阴阳是宇宙间根本对立的两种属性。《系辞·上》首句就说：“天地尊卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。”

其次，《周易》认为阴阳的矛盾斗争是世间万物生成变化的根源。

阴阳之间不可测的关系构成了世间万物的形成和发展。

《系辞·上》第五章中说：“生生之谓易，成象之谓乾，效法之谓坤，极数知来之谓占，通变之谓事，阴阳不测之谓神。”

再次，《周易》认为阴阳既是宇宙的本体，又是发展的源泉，更是人们应该努力把握的真理。

战国末期，邹衍为代表的“阴阳家”，“乃深观阴阳消息，而做怪迂之变”把阴阳与五行概念结合，再结合天人感应说，形成了神秘概念。

汉代孟喜、京房等解释《周易》时，以阴阳二气解释阴阳二爻，将天文、物候、历法、干支等相联系，创造出了卦气、八宫、纳甲、爻辰等一整套繁琐的解经学说。

宋代周敦颐解释《周易》时，把太极看做他所谓的“太和絪縕之气”。他提出：“一物两体”说，认为阴阳既是两种实体的气，又是两种属性。他认为太极本身就有阴阳两方面，太极是阴阳二气的统一体，太极即气是宇宙的本体。太极内部阴阳的对立是事物发展变化的原因。

程颐把阴阳看作两种不同性质的气，但不承认阴阳二气的统一体是宇宙本体，他认为阴阳二气背后的道理才是宇宙的本体。程颐的思想后来被朱熹发扬光大。

明末清初，王夫之则在张载的基础上进一步发挥阴阳范畴，形成了自己朴素唯物论和朴素辩证法相结合的气本体论哲学。

八. 象数

象数是易学中的一对重要范畴^①。

象有两种：

一种是卦象，即八卦、六十四卦所象征的自然、人事现象和变化。

如，乾卦象征天、马、父、玉；坤卦象征地、牛、母、布

^① 象数的解释义见第三章第三节“象数学派”。

之类。

另一种是爻象，每卦六爻，各爻都有所象征。如，乾卦初九为潜龙之象，九五为飞龙在天之象，上九为亢龙在天之象。《易传》认为无论卦象还是爻象，都是客观事物的摹拟，并包含吉凶休咎的内容。

数字在我国古代被认为是有生命的、神秘的，象征天地之间生生不息的活动。如《系辞·上》第九章，首先说明《易经》占筮时所用的数字，是以天地为依据。十个数字的阴阳性质代表了天地间的自然现象。天地之数各可分为五组：或一和二，三和四，五和六，七和八，九和十，组成五组；或一和六，二和七，三和八，四和九，五和十，组成五组。代表天的奇数一、三、五、七、九之和为二十五；代表地的偶数二、四、六、八、十之和为三十。天地之数的总和为五十五。一些易学家数学家认为这些数字构成了宇宙间万事万物的变化形式，掌握这些奇偶之数，就能够确定六十四卦的卦象，就能象鬼神一样推算未来了。进一步可见“大衍之数”。

易学关于象数内容的变化不大，但各学派对于象和数之间的关系，却长期进行着论争。

汉易 象数学派代表人物孟喜、京房主张“数生象”。京房认为，六十四别卦的阴阳之位和内外卦之分，都是来自天三、地四之数。卦象分为阴阳，又来自七、八、九、六之数。有天地阴阳之数，才有八卦和六十四卦。

魏晋 韩康伯虽是义理学派的代表，也不完全否定象数。他认为卦象象征阴阳二气的变化，蓍草之数来自天地的奇偶之数。爻象、爻位的奇偶之数形成卦象。卦象又具备七、八、九、六之数。卦象与蓍草之数相对应，抽象的象与数对判断吉凶、预知未来都不可缺少。但是，韩康伯又进一步认为象数都受到虚无之理的支配。

宋明 象数学派反对义理学派以虚无之理支配象数的学说，宣扬以

数为本的世界观。刘牧认为天奇一、三和地偶二、四，各与天五相配，于是产生七、八、九、六之数。象数学派认为，万物生于卦象，卦象又生于奇偶之数，数则是构成天地间万物的基本要素。

邵雍吸收了刘牧的思想，提出“数生象”的命题，创立了易学中的数学学派。他以数的推衍说明八卦和六十四卦的形成和宇宙的结构。太极的一的本性不动，动则生二，有二、四、八等数，产生了阴阳刚柔的爻象和卦象，所以说“数生象”；有了爻象和卦象，就有了天地、日月、水火、土石等各类事物，所以说：“象生器”。器的产生和毁灭都可以归到神妙莫测的奇偶之数。将数置于世间万物的第一位。

宋易 义理学派反对“数生象说”。

程颐提出“有理而后有象，有象而后有数”的命题，认为数乃阴阳之气变化的度数，理为象数的本原。

张载提出“有气方有象”，“凡象皆气”的命题，主要论述气与象的关系，很少涉及象数关系问题。

朱震吸取张载主张先有气而后有象的说法，强调有象而后有数，以数为象表现自己的形式。

元明关于象数的论辩，基本上是以邵雍、朱震的观点为基础。

明末清初 方以智父子、王夫之才又对象数问题展开讨论。

方以智提出“虚空皆象数”的命题。以象数作为理、气的表法。他认为，天地之间充满了各种象，卦爻象和河洛图象是圣人对万物物象类别所做的高度概括，并没有脱离物象和卦象的虚无世界。而阴阳五行之象、天地之象都有数的规定，这个规定都出自万物的理。据此，方以智又提出合理、气、象、数而为一的论点。他认为“理藏于象，象历为数”。卦象和物象的差别和层次是可以数清的，即，有象才有数；而象数又是理的表现，理存在于象数之中。观象可以明白理，倚数可以穷尽理。方以智的象数说比较正确地处理了象数之间的关系。

王夫之继承元明的象学观点，以卦象为《周易》的基础，提出“易之全体在象”和“非象则无一见易”的命题。他认为，卦象的形和象是有分别的，卦画是形，阴阳是象；奇偶之数也是有形象的，即奇数为阳画，偶数为阴画。他还认为数同卦象是不可分割的，卦德、卦义就在其中。六十四卦的卦象形成时，是根据阴阳变易的法则，先有象而后有数，有了象才有数可数；而占筮揲蓍成卦时，是先有数而后有卦象，卦象形成了，阴阳变易的道理也就寓于其中。他认为这两种方法各有所指，并不矛盾，都是指象、数、辞、义不可分离，不能脱离卦象言说义理。他的哲学观认为，天地万物都有象数，象指个体性质的可见方面；数指度量标准。在自然客观状态中，象数不分先后，但在人的主观认识上，则要分先后。“象数统一观”反对了数学派以数为世界本源的理论。

九. 象理

象理是易学中的一对重要范畴。

象是指经卦、别卦的卦爻象和它们所象征的物象。**理**指义理，**义理**主要有三方面的意思：

其一指文章言辞等内容的意义或道理。

其二指经文中所包含的道义、哲理，即经文所研究的事物存在、变化的条理、规律、准则。《周易》中的义理是指《易经》、《易传》中具有整体意义的**道义**和**哲理**。如，《汉书·刘歆传》：“初《左氏传》多古字古言，学者传训故而已，及歆治《左氏》引传文以解经，转相发明，由是章句、义理备焉。”《北史·崔浩传》：“研精义理，时人莫及。”旧时义理指讲求经义，探究名理的学问。

三是指宋明理学，宋代儒生治经讲求义理，所以将理学或道学称为义理之学。如宋代著名理学家张载在《经学理窟·义理》所说：“有急求义理，复不得，于闲暇有时得”。

《易》学中的义理指第二种含义。《易·系辞》提出“圣人立象以尽意”，还提出了取象说和取义说以解释卦爻辞，但是《易传》本身并没有直接讨论卦爻象和义理的关系。

魏晋王弼首先提出象理之辨或象意之辨。他在《周易略例·明象》中论述了言、象、意三者的关系。言就是卦爻辞，象就是卦爻象，意就是卦爻象和卦爻辞内涵的意义或义理。他认为卦爻象及其所象征的物象等都是用来表示世间万物的性质或功能的卦义，而卦爻辞是用来说明卦爻象的，即，卦爻辞只是用来阐述卦爻象所表示的万物性质、功能、意义或义理等抽象的内容，而卦爻象只是表述内容及现象的抽象形式。通过卦爻辞得到了所需要的意义和内容，就可以舍弃作为载体工具的卦爻象和数。正如创作书画作品，作品完成后，就将笔墨纸砚放置一边。这就是王弼所说的“得意而忘象”。反之，如果拘泥于卦爻象的象、数形式以及卦爻辞的字义，忽略了卦爻辞所解释的卦爻象所蕴含的内容，就会本末倒置，有碍于得到意。他的结论是“得意在忘象，得象在忘言”，这样才能把握一卦的义理。

程颐继承了王弼的学说，认为义理是卦的本质，卦爻象是义理的表现形式，提出“有理而后有象”，“因象以名理”。他又提出“体用一源，显微无间”的命题。他认为，卦的义理是无形的事物性质或功能的“用”，只有通过卦爻象和所象征物象的“体”才能显现出来。由于无形的义理隐藏在事物表象背后，其变化自然“显微”，又由于无形的理和有形的象互相依存于一体，所以说“体用一源”。程颐的观点是讲象理合一，但理是一卦的主体。理学派以此宣扬万事万物都依理而发生、存在和变化的理本论。

张载认为卦象为一卦的主体，该卦的卦义存在于卦爻象和所象征的物象之中，只要把握一卦的卦爻象，就能理解该卦的义理。气学派以象为一卦主体，与理学派以理为一卦主体的观点相对立。

王夫之对象理之争作了总结。他提出卦象和义理是一个事物的两个方面，而不是两个实体，因此不能将理与象分离。不能舍象而求理，而要“即象见理”。王夫之的“象理统一观”，既反对了王弼的“求意忘象说”，又反对象数气学派的“重象轻理说”，还扬弃了程朱学派的“理本象末说”。最终，得出了“象外无道（理）”说，认为道或理作为事物的本质或规律，存在于有形有象的事物之中，不能脱离事物而存在。王夫之否定了程朱学派的道或理的本体论实体性，将理本论转化为象本论，对唯物主义哲学作出了贡献。

十. 太和

太和是《周易》中的重要范畴。

和字的初义是一种多管乐器，与后世的排箫或笙类似。和的本义是指音乐中的相互应合，引申为指不同事物相互和谐一致的关系。在儒家学说中，和被看作是一种良好的人际关系状态和高尚的道德境界，并成为指导人们思维和行动的准则。

《周易》也论述了和的概念，并认为天下万物各正性命，互不损害，就达到了最好的状态—太和，太和就是最大的和谐。《周易》把和看作是宇宙的本然和最佳状态。

《乾·彖》中说：“保合大和，乃利贞”。大和即太和，就是指事物最和谐的状态。筮法意义指乾卦六爻都是阳爻，没有阴爻的影响，所以爻辞都是吉辞。太和的哲学意义是指天时节气变化和和谐，风调雨顺，万物因此受利。

王弼、孔颖达注解此句，都视太和为高度和谐。

张载以气处于最高和谐状态为太和，称阴阳二气处于高度和谐状态的气化的过程为道。他以太和与道的范畴描述其运动变化的性质和形式。

朱熹在《周易本义》中发挥张载的太和说，以太和为“阴阳会合冲和之气”。

明末清初王夫之全面继承发扬张载的气论学说，认为阴阳二气合二而一的实体就是太和。这个实体如《系辞·下》第五章所说：“天地絪縕，万物化醇”，意思就是阴阳二气相互吸引，融为一体。王夫之认为，所谓絪縕就是“二气交相入而包孕以运动之貌”，意思就是阴阳二气相互渗透，其中包含运动的性能状态，该状态就称为絪縕。他以此论述宇宙的构成和变化的动力，既扬弃了张载关于宇宙本体的清虚状态的观点，又否定了张载以“至静无感”为“性之渊源”的理论缺陷，对气学派易学的发展作出了重大贡献。

十一. 体用

体用是唐宋以至明清哲学经常使用的范畴，渊源于先秦。在《荀子》中作为一对范畴被首次提出来。体用在哲学发展的不同阶段，在不同的思想体系中有不同的含义，其含义经历了由简到繁的发展历程。体用作为儒学的主要范畴，有以下几种含义：第一，**体**指具体的、有形的万物，**用**指该事物所具有的功能、作用。这是体用最基本的含义。

第二，**体**指本体，**用**指现象。主要表现在思想体系的天道观、宇宙观中。

第三，**体**是事物的本质，**用**是指某事物作用于其他对象，与其他事物发生联系时表现出来的某种性质。

在中国哲学的范畴中，与体用有相似含义的还有本用、质用。

王弼在《老子·道德经注》中以：“万物虽贵，以无为用，不能舍无以为体也”，明确提出了体用二者的关系。

程颐在《程氏易传·序》中明确提出：“体用一源，显微无间”，强调体用都源于理，体不离用，即本体不离现象；同时“体用一源”又说明本体与现象截然不同，仅仅同源而已。

王夫之批判、发展了理学和心学，把体用本体论引入认识论领域。

他在《周易外传·卷二》中说：“天下之用皆有者也，吾从其

用而知其体之有，期待疑哉？用有以为功效，体有以为性情，体用胥有而相需以实”。“有”相当于西方哲学所说的存在，“功效”就是表现，“性情”指本性与属性。这句话反映了本性与表现的统一性，同时也肯定了事物本质的可知性。

十二. 道器

道器是中国哲学的一对范畴。《系辞·上》第十二章说：“形而上者谓之道，形而下者谓之器。”**道**无形象，含有法则、规律的意义。**器**有形象，指具体的事物或相关制度。道器之辨在哲学上是一般和个别，本质与现象，规律与实体关系问题的争论。

晋韩康伯最早在易学领域提出道器之辨。他认为，一切有形有象者都是**器**，而无形无象者都是**道**。道无形体，所以称为“无”。但是，称为“无”的道却是一切有形有象事物的本原。他提出，阴阳爻象或阴阳之气都有形或有象可循，因此属于**器**，而“无阴无阳就是道”。他的道器观，宣扬以虚无为本体的玄学理论。

唐孔颖达发挥了晋韩康伯的学说。他以**道**为体，**器**为用，认为先有形上，后有形下；先有无形的道，后有有形的器；凡有都是从无而生，依道而立，有道才有器。但是，他又不同于韩康伯，他不认为道是虚无的，而将道解释为无形的东西，凡未具备形体的都称之为道。如，阴阳二气以及变化的法则没有抽象表现为八卦的阴阳卦画者，就可称为道；阴阳二气、世间万物都是在天地间自然存在，天地的这种品德或法则，也可称为道。孔颖达否定了韩康伯所说“无阴无阳就是道”，扬弃了魏晋玄学以虚无为本体的学说，而以“有生于无”的玄学形式，论证了阴阳二气是《周易》的基本原理。

唯心主义学者如宋代程颐、朱熹等，认为**道**超越**器**之上。如朱熹说：“理也者，形而上之道也，生物之本也；气也者，形而下之器也，生物之具也。”朱熹认为，有形者为器，无形者则为

道，然而，道非器不形，器非道不立。阴阳为器，所以为阴阳之理才是道。进一步宣传了理为气本的本体论学说。他们把“道”和“理”作为维护封建伦理的理论根据。

唯物主义学者认为道不能离开器而存在。如，宋代张载以气化为道，认为道是无形的，是气化的过程。明清之际的王夫之提出“无其器，则无其道”的命题。王夫之在《周易外传·卷五》中说：“洪荒无揖让之道，唐虞无吊伐之道，汉唐无今日之道，则今日无他年之道者多矣。”得出历史进化的理论。他的“天下惟器”说，肯定了一般事物的抽象原则寓于有形象的个别物体或事件中。同时指出了没有个体就没有规律，没有个别就没有一般，没有现象就没有本质。王夫之的论述为唯物主义哲学做出了贡献。

十三. 天人合一

天人合一是一个复杂的命题，是中国传统文化的重要内容，有着突出的特点。其基本含义就是肯定人的肉体和精神与天地万物有统一性、共生性，实际上就是关于人类这个主体与自然界客体的关系问题。西方哲学认为主客体处于对立状态，而中国传统哲学则强调主客体的协调统一。

天人合一的思想最早见于《中庸》，明确于董仲舒《春秋繁露卷十》：“天人之际，合二而一”。“天人合一”命题是张载首先明确提出来的。张载经过详细论证，认为这个“一”就是气，宇宙统一于气。他的宇宙观是明确的气一元论。他在《乾称篇》中说到“天人一物”、“万物本一”等。

天人合一的命题因时代和哲学家各人的论述差异，其内容和表达方式主要分为四大类：天人合德、天人同类、天人共性、天人一本。

《周易》主要论述了前两者：

天人合德又称天人一德，是早期原始儒家哲学观点。孔子在《论

语》中提出“则”的概念，“则”是效法的意思。由此导致后人的“则天”思想，即仿效、学习天的品质。《乾·象》中说：“天行健，君子以自强不息。”在《坤·象》中又说：“地势坤，君子以厚德载物。”这两段话是说君子要学习天的自强不息精神和大地的宽容大度，以宽厚的品德承接负重。要求人们“则天”。在《乾·文言》中又说：“夫大人，与天地合德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。”

这里是讲，大人物即圣人、君子，他们的道德与天地的道德是相符合的。

天人同类是儒家另一哲学观点。《说卦》第二章说：“立天之道，曰阴与阳；立地之道，曰柔与刚；立人之道，曰仁与义。兼三才而两之，故《易》六画而成卦。”这里把天、地、人，合成“三才”，又把仁义与天的阴阳、地的柔刚相对应，仁属于阴柔，义属于阳刚。

《泰·象》说：“内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人。君子道长，小人道消也。”这里把“君子”与“阳”对应，把“小人”与“阴”对应。总之，在阴阳的思想体系中，天与人是同类的。

十四. 元亨利贞

元，亨，利，贞指世间万事万物的四种性质。始见于《周易》乾卦的卦辞。原意是祭祀时占得此卦表示大吉，后引申为四个并列且关联的范畴。

在汉易至清易的发展过程中，“元亨利贞”有不同解释：

南北朝周弘正以“元，亨，利，贞”为四德。他所依据的是《易·文言》和《子夏易传》：“元，始也；亨，通也；利，和也；贞，正也。”同时，周弘正受扬雄《太玄》的影响，以天、地、人三方面解释上述四德：以天的“元亨利贞”为春夏秋冬；以地的“元亨利贞”为木火金水；以人的“元亨利贞”为

仁义礼信。并认为四德具有生、养、成、终的意义，象征事物的发展过程。周弘正的论述使“元亨利贞”的性质由解释道德伦理转变为解释世界观。

易学家庄氏（佚名）这样阐述四德：元为万物初始；亨为万物成长顺畅；利为万物各得其利；贞为万物都得到中正因而各有成就。

唐代孔颖达对汉易的阴阳二气重新加以肯定。他在《周易正义》中，引用了周氏和庄氏的学说，他依阳气生化万物的学说，解释天道的内容，说明人类应该效法天道，辅助万物生长。

宋代程颐也以“元亨利贞”为天道生成万物的四个阶段：元为万物之始；亨为万物生长；利为万物之遂；贞为万物之成。并依次配仁义礼智四德。

朱熹承程颐的观点，对历代四德说作了发挥。他在《朱子语录》卷六十八中说：“以天道言之，为元亨利贞。以四时言之，为春夏秋冬。以人道言之，为仁义礼智。以气候言之，为温凉燥湿。以四方言之，为东西南北。”他还认为程颐的四个阶段说，既讲“气”，也讲“理”，由元亨利贞的理，才有阴阳二气，才有万事万物开始和成长的变化过程，而这四个阶段的变化过程又是循环不已的。“元亨利贞”没有间断之时，总是贞了又元，以此表示事物的变化循环不已，永无穷尽。“贞了又元”后来称为“贞下起元”，朱熹以此说明万事万物发生发展变化的过程和规律，在易学史上发生了深远的影响。

十五. 大衍之数

大衍之数指五十而言。《易·系辞·上》第九章指出，“大衍之数五十”指演卦的五十之数。“五位相得而各有合”，是说一二、三四、五六、七八、九十这五对（五位）分别相得，这里的**相得**就是对立统一。易学中，关于大衍之数，历代有许多解释，一般解释为天一、地二，天三、地四，天五、地六，天七、地八，天九、地十，合为五十，就是天地之数，用来演卦。天数、地

数用天地二字，有神秘感，其实，天地在易学里与阴阳、奇偶的意义一样，仅仅是两个符号，用以表示自然界万事万物的两种性质。奇数与偶数在数字中是对立统一的关系，所以，天数与地数就是奇数与偶数。并无其他意义。

之所以用十个数。是因为古人认为十以内的数字是一切数字的基础，称为小盈之数。万是大盈之数，包罗万千物象的数太大。占筮时自然使用高度抽象的十而不用万。

大衍之数是十个天数和十个地数之合（和），应是五十有五，“大衍之数五十”脱了“有五”。不过，古人的种种解释都有牵强附会之嫌，应该说并无深意，不足为信。金景芳先生认为：“只是因为五十五策全用最后得不出七八九六，不能达到筮的目的。从这一点也可以看出筮法本是人为的安排，是借此反映做《易》者的哲学思想的，绝不像朱熹说的那样，‘皆出于理势之自然，而非人之智力所能损益业’。”

第四章 易图学

第一节 易图学的发展

易图学是宋代开始兴起的《周易》象数学的分支学说。易图学具有逻辑思维和形象思维相结合的特点。

易图学虽然在宋代兴起，但在先秦时已有记载，《尚书·顾命》说：“大玉、夷玉、天球、河图在东序。”《易·系辞·上》第十一章说：“河出图，洛出书、圣人则之。”汉代以后，又有进一步的记载，如《汉书·五行志赞》说：“河图命庖，洛书赐禹，八卦成列，九畴由叙。”郑玄注《系辞》称有“河图”九篇，“洛书”五篇。据《隋书·经籍志》记载，梁代有《周易新图》一卷、《周易普玄图》八卷。又据《新唐书·艺文志》记载，唐代有《大衍玄图》一卷。除此还有刘歆、郑玄、孔安国、扬雄、班固等谈及，《礼记》、《淮南子》、《易纬·乾凿度》、《论衡》、《白虎通义》等书也提到“河图”、“洛书”。可惜这些图书著作和他们所记载的易图早已失传。

汉代易学流行象数学，是以《周易》中的象和数解释气候的变化过程，形成了卦气说，并用卦气说解释《周易》所说五十之大衍之数。**易图**说是汉易卦气说的新发展。

五代末北宋初年，易图学开始形成，逐渐发展、兴盛，成为象数学中独具特色的专门学说。陈抟是宋代易图学承前启后的关键人物。他归纳推演，制成了河图、洛书、先天图、太极图等易图，用以形象地发挥《周易》的象数学。据《四库全书总目·经部易类》记载，这些奇妙的易图不但与《易经》的“卦爻反复研究，无不符合”，而且其阴阳奇偶也“一一与易相应”。

宋朱震考证说：“国家龙兴，异人间出，濮上陈抟以‘先天图’传种放，放传穆修，修传李之才，之才传邵雍；放以‘河图’、‘洛书’传李溉，溉传许坚，坚传范谔昌，谔昌传刘牧；修以‘太极图’传周敦颐，敦颐传程颐、程颢”（《进周易表》）。即，陈抟传世的谱系分三支：

第一支：陈抟—种放（先天图）—穆修—李之才—邵雍；

第二支：陈抟—种放—李溉（河图、洛书）—许坚—范谔昌—刘牧；

第三支：陈抟—种放—穆修—周敦颐（太极图）—程颐、程颢。

这三大谱系中，又以邵雍、刘牧、周敦颐为代表，对后世影响极大。

其后，南宋朱震《汉上易传》、朱熹《周易本义》、《易学启蒙》，对易图进一步肯定、推演、传播，使宋代的易图学逐步兴盛，最终形成融象、数、理为一体的图书之学。元、明、清三代的图书学又有了进一步发展，以图解易的著作越来越多，涉及领域也越来越广。

易图的渊源、原理和作用，历来是图书学派与疑古学派（反易图学派）争论的重点。

图书学派认为，易图包含了天地之间的道理。如北宋邵雍说：“图虽无文，吾终日而未尝离乎是，盖天地万物之理，尽在其中矣。”朱震说：“卦图所以解剖《彖》、《象》，推广《说卦》，断古今之疑，发不尽之意，弥逢《易传》之阙也。”明来知德说：“太极中分一气旋，两仪四象五行全，先天八卦浑沦县，万物何尝出此图。”都是讲易图包含了《易经》博大精深的思想内容。

疑古学派认为，由于《周易》的文辞不足以表达事理，所以后人补做易图。如，宋欧阳修说：“河图之出也，八卦之文已具乎？则伏羲授之而已，复何所为也？八卦之文不具，必须人力为之，则不足为河图也”。

疑古派在清初开始兴盛，一些学者批评宋明理学，认为宋明理学曲解儒学，甚至用佛教、道教的学说来曲解儒家经典。疑古派代表人物是明末清初黄宗羲和清代胡渭、毛奇龄等，以及后继者所形成的著名“乾嘉学派”。

黄宗羲说：“后之人徒见图书之说，载在圣经，虽明知其穿凿附会，终不敢犯古今之不韪，而黜其非。”

胡渭（1633—1744年），字朏明，号东樵，清代经学家。撰有《易图明辨》十卷。

毛奇龄（1623—1716年），字大可，号初晴，又号西河，清代经学家。撰有《仲氏易》、《推易始末》、《河图洛书原编》、《太极图说遗义》等。

胡渭与毛奇龄等人致力于考据易图的起源。他们指出黑白点的河图、洛书是宋代才出现的，宋儒所谓河图、洛书都是袭用陈抟之说；先天图也是宋代的作品，根本不是伏羲所作；易图是根据《周易》创作，而不是《周易》根据图创作的，这些结论至今仍被采用。

第二节 主要易图

宋代以后，易图不断增多，据施维先生主编的《周易八卦图解》编撰说明所述，仅从各类古代书籍记下的易图就有二千多幅，这些易图下大部分都有解释的文字，即图说。

前文所列的三大谱系中，邵雍一派根据先天图；刘牧一派根据河图、洛书；周敦颐一派根据太极图。按此易图系统，似乎可以清楚地划分学派。事实上并非如此，如太极图，有陈抟始绘本图，周敦颐所画空心圆太极图，赵撝谦、胡渭所画阴阳鱼图（原称天地自然之图），这三种太极图从形式到内涵都不相同。河图、洛书是两幅相关的基本易图，却存在截然相反的观点，即“图九书十”和“图十书九”观点之争。

易图数量有几千种，易图学说种类繁多，加上对同一类易图的不同观点、画法和论述，使易图学派、学说的分类十分困难。本书仅介绍几种有代表性的易图。

一、后天八卦、先天八卦

先天是邵雍提出的说法，他认为《易》有先、后天之分。朱熹《答袁机仲书》中说：“据邵氏说，先天者，伏羲所画之易也；后天者，文王所演之易也。伏羲之易，初无文字，只有一图，以寓其象数，而天地万物之理，阴阳始终之变具焉。文王之易，即今之《周易》，而孔子所为作传者也。”

先天、后天之说，宋以后十分流行。明代以后，尤其是清代乾嘉学派对此有许多非议。乾嘉学派认为邵雍将取自道教道士的图式，置于儒家推崇的圣人周文王、孔子之上，是对圣贤的亵渎，所以，乾嘉学派完全否定易图。乾嘉学派当时的社会地位很高，学术思想有很大影响，但由于士子们走仕途之路，仍需按朱熹的四书五经，才能在科举中取得功名；加上清李光地的《周易折中》一书，为康熙御纂《四库全书》所收，皇上崇信易图，故易图亦随之有了进一步的发展。据《四库全书》记载，清初一百多年的时间，有关易图的著作几乎相当于宋明之和。

流传至今的八卦易图有两种，按易图画卦的时间来看，先有“后天八卦”，宋代以后才有“先天八卦”。

（一）后天八卦

后天八卦即文王八卦图。据说是周文王所作，包括文王八卦次序图和文王八卦方位图两个图式，为邵雍所传，见于朱熹《周易本义》。此图用以解释《易·说卦》第五章：“帝出乎震”一节所示的八卦方位。据传画于先秦时期，一般认为，文王八卦是最早的八卦图。

1. 文王八卦次序图

《说卦》第十章说：

“乾天也，故称乎父。坤地也，故称乎母。震一索而得男，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男，故谓之中男。离再索而得女，故谓之中女。艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。”

文王八卦次序图根据上述“说卦辞”的人伦关系取象画卦，乾代表天，坤代表地，天施地生，创立万物，用以象征人伦的父母。坤卦作为母亲的阴爻 ䷁，向作为父亲的乾卦索取阳爻 一，生下三男，代表男孩的阳爻依次由下往上变化，首先得到的是长男震卦 ䷲、然后是次男坎卦 ䷜，第三是少男艮卦 ䷳；接下来，乾卦作为父亲的阳爻 ䷀，向作为母亲的坤卦索取阴爻 --，生下三女，代表女孩的阴爻依次由下往上变化，首先得到的是长女巽卦 ䷸、然后是次女离卦 ䷄，第三是少女兑卦 ䷹，合起来共八人，用八卦 ䷳、䷜、䷲、䷹、䷄、䷳、䷲、䷁ 表示。

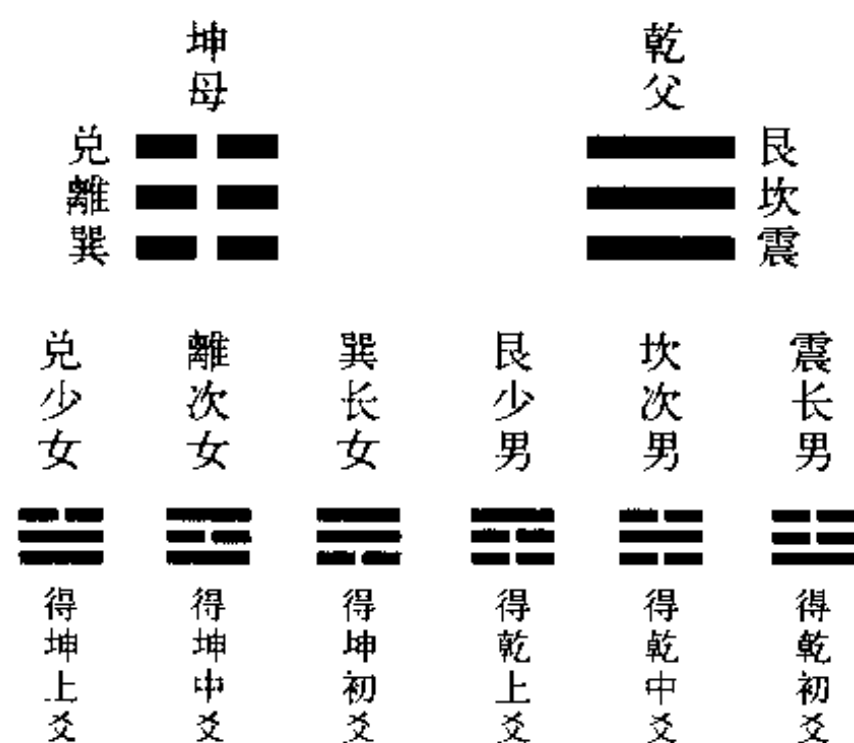

图8 文王八卦次序图

（中国的古文是由右往左读，下图均沿用此惯例。）

2. 文王八卦方位图

《易·说卦》第五章：

万物出乎震，震东方也。齐乎巽，巽东南也，齐也者，言万物之絜齐也。离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也。圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。坤也者，地也。万物皆致养焉，故曰：致役乎坤。兑正秋也，万物之所说也，故曰：说言乎兑。战乎乾。乾，西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，劳卦也。万物之所归也，故曰：劳乎坎。艮，东北之卦也，万物之所成，终而所成始也。故曰：成言乎艮。据此解释，兑秋是正西，余下坤只能处于西南。

文王八卦方位图根据上述“说卦辞”，以天、地、山、泽、雷、风、水、火相互交错的自然现象排列，作为主体；按顺时针方向依方位与季节排列，是其应用。绘制如下：

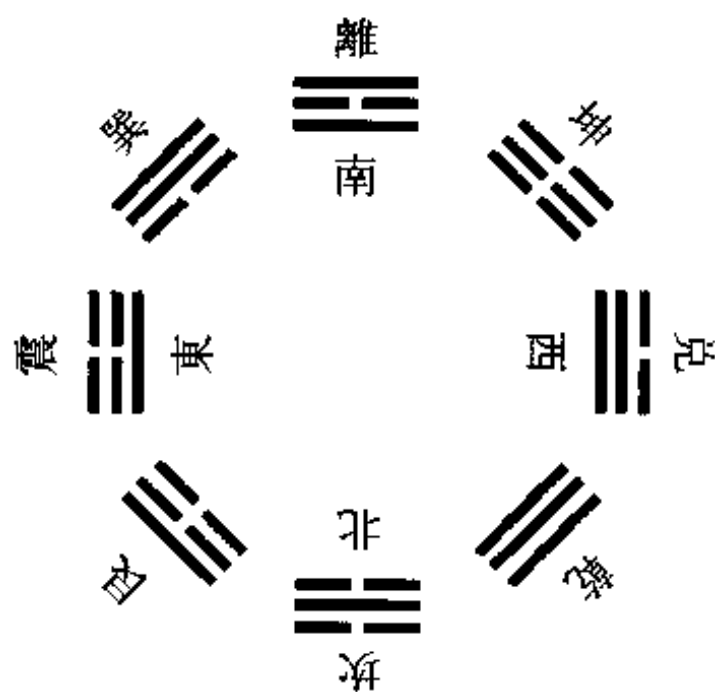

图9 文王八卦方位图

文王八卦的方位是坎北、离南、震东、兑西，这种安排是因为符合五行学说的需要^①。

五行方位中，水北、火南、木东、金西、土中。八卦的卦德、卦义中，坎为水，离为火，震为木，兑为金，所以文王八卦此四卦被安排在北南东西的正位。

^① 中国古代方位的表达方式与现在的表达方式上北、下南、左西、右东，正好相反。

但是，此卦位安排有许多不合理之处。第一，从卦德上看，离卦虽是火，但不是纯阳，南方应该是纯阳盛的乾卦；坎卦虽是水，但不是纯阴，北方的水应该是纯阴盛的坤。第二，从引申人事需要的角度，乾是天，代表君王，坤是地，代表帝后，都应处于正位，而不应该偏置。

（二）先天八卦

先天八卦图即伏羲八卦图。邵雍为了解决上述文王八卦和六十四卦不合理的问题，绘制了伏羲八卦图。

邵雍根据《易·系辞上》第十一章：

“是故，《易》有大极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。八卦定凶吉，吉凶生大业。”

在两仪的阴爻、阳爻上各叠加一阴爻、一阳爻得到四象；再将四象上再各叠加阴爻、阳爻得到八卦，如下图示。

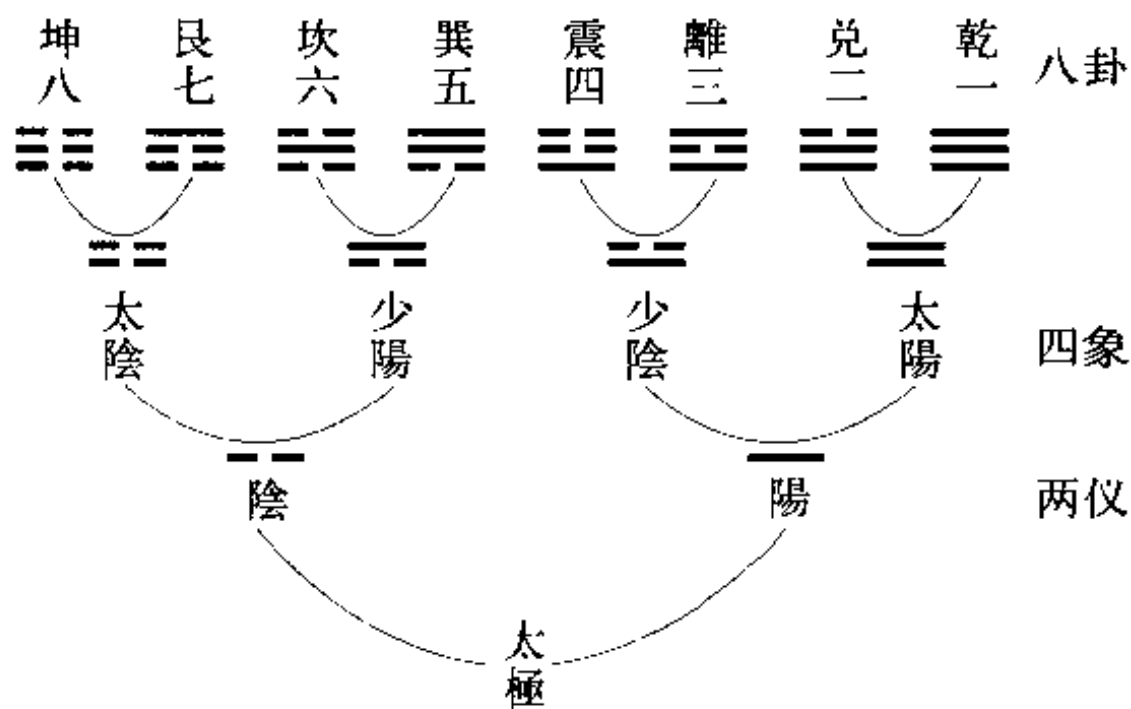

图 10 伏羲八卦图

1. 伏羲八卦次序图

伏羲八卦次序图又称先天八卦次序图或**先天八卦横图**。

图 11 伏羲八卦次序图

2. 伏羲八卦方位图

伏羲八卦方位图又称先天八卦方位图。

邵雍为了得到社会伦理及社会秩序的理论依据，解决文王八卦方位图不合理的问题，绘制了伏羲八卦方位图。邵雍先将乾坤的位置确定在正南的纯阳位和正北的纯阴位，将君主和帝后摆放在正位。然后将乾系的兑、离、震居左，象征天向左旋；将坤系的艮、坎、巽居右，象征地向右动。邵雍说，此图就是伏羲根据河图所画的八卦方位图。邵雍还说，《易·说卦》第三章：“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射。”就是讲伏羲

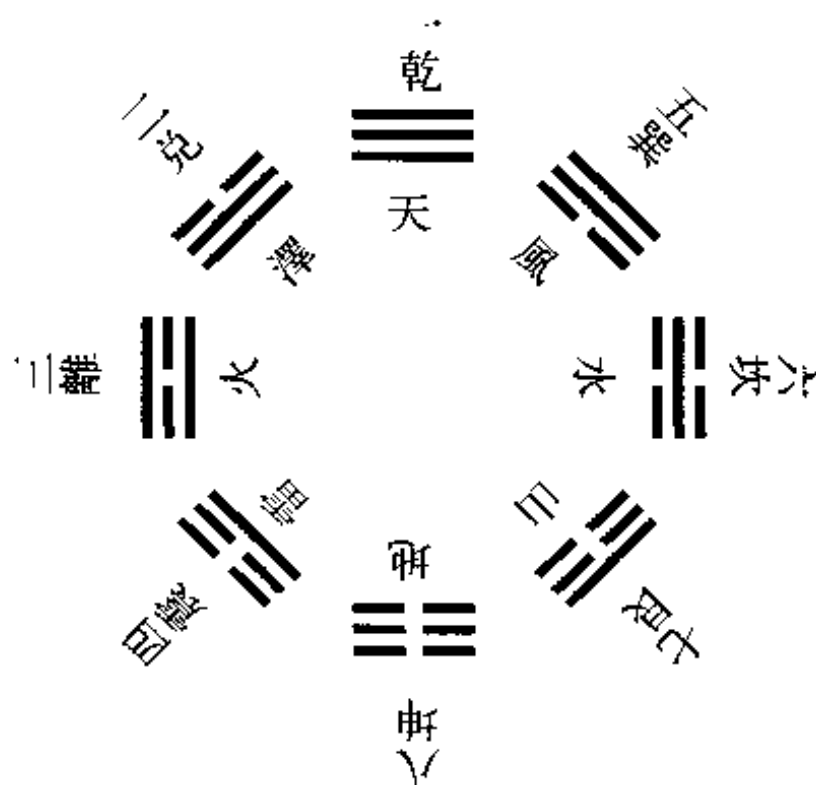

图 12 伏羲八卦方位图

八卦的方位，“天地定位”就是说乾南地北定在正位；“山泽通气”就是说艮、兑相对，艮处西北而兑处东南；“雷风相薄”就是说震、巽相对，震于东北和巽于西南；“水火不相射”就是说坎、离相对，居于西和东。邵雍认为，伏羲八卦方位早已存在，《周易》中已有阐述，只是前人没有意识到。

易学家们研究认为，《易·说卦》“天地定位”之类解释，没有具体说明这些卦位定在何位，因此并不能圆满解释八卦的方位问题。邵雍只不过是古代经典中为自己所绘的卦图寻找根据。

3. 伏羲六十四卦次序图

伏羲六十四卦次序图，又称先天六十四卦次序图或横图。

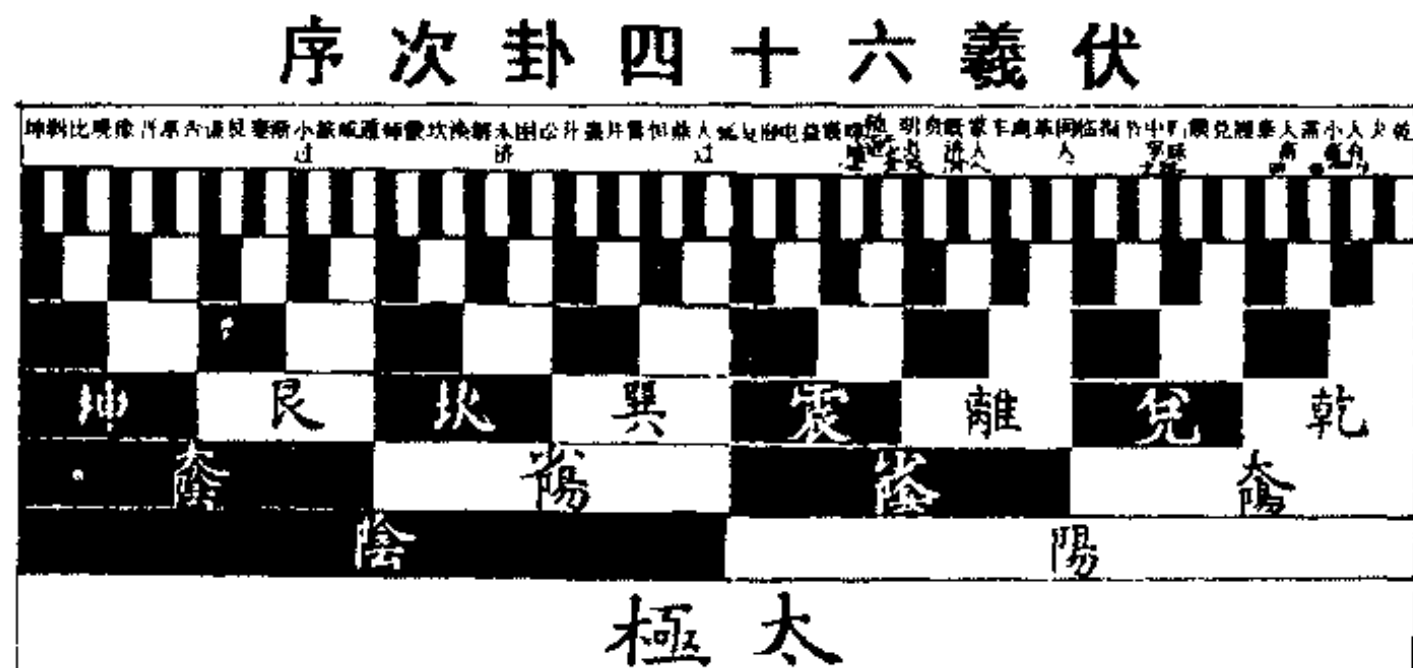

图 13 伏羲六十四卦次序图

在伏羲八卦横图上，在各卦上再叠加阴爻、阳爻得到十六个四爻卦；

在十六卦上再各叠加阴爻、阳爻得到三十二个五爻卦；

在三十二卦上再各叠加阴爻、阳爻得到六十四个六爻卦。

4. 伏羲六十四卦方位图

将六十四卦横图从右至左，每八个卦作为一行，由下至上，叠加排列八行，就是下图的内方图，称为先天方图。

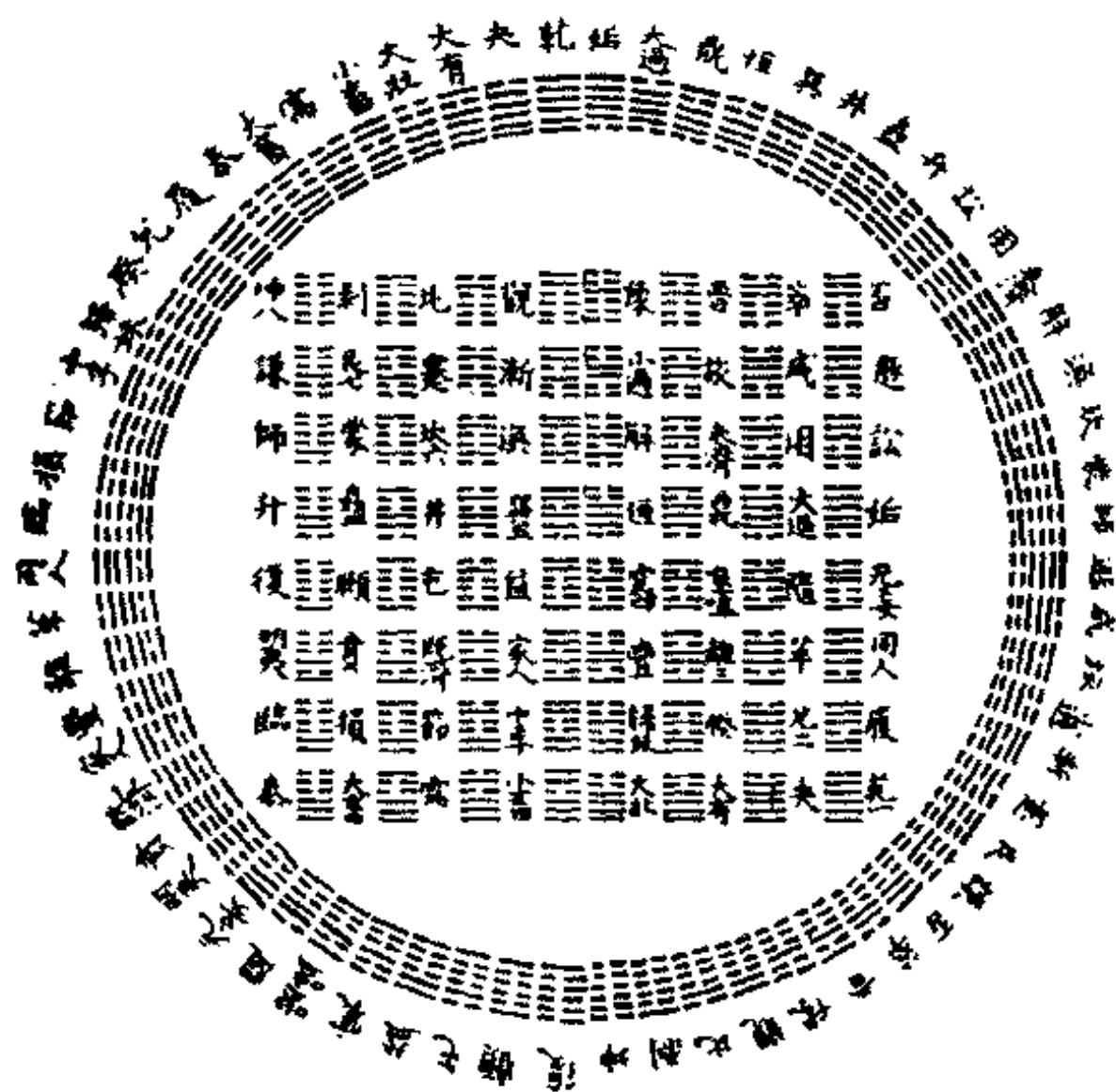

图 14 伏羲六十四卦方位图

将六十四卦横图的乾卦及左侧的另三十一卦，共三十二卦，由上向左旋转；坤卦及右侧的另三十一卦，共三十二卦，由下向右旋转，就画出下图的外圆图，称为先天圆图，也称为先天六十四卦图圈。

对于邵雍的先天四图，朱熹在《周易本义·图说》中专门论述如下：

“《系辞》传曰：‘易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。’邵子曰：‘一分为二，二分为四，四分为八也。’

“《说卦》传曰：‘易，逆数也。’邵子曰：‘乾一兑二，离三震四，巽五坎六，艮七坤八。自乾至坤，皆得未生之卦。若逆推四时之比也。后六十四卦次序仿此。’

“《说卦》传曰：‘天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射。八卦相错。数往者顺，知来者逆。’邵子曰：‘乾南坤北，

离东坎西，震东北，兑东南，巽西北，艮西北。自震至乾为顺，自巽至坤为逆。后六十四卦方位仿此。’

“前八卦次序图，即《系辞》传所谓‘八卦成列’者。此图即其所谓‘因而重之’者也。故下三画即前图之八卦，上三画则各以其序重之，而下卦因各衍而为八也。若逐爻渐生，则邵子所谓八分为十六。十六分为三十二，三十二分为六十四者，尤见法象自然之妙。

“伏羲四图，其说皆出邵氏。盖邵氏得之李之才挺之，挺之得自穆修伯长，伯长得之华山希夷先生陈抟图南者，所谓先天之学也。

“此图**圆布**者，乾尽午中，坤尽子中，离尽卯中，坎尽酉中；阳生于子中，极于午中，阴生于午中，极于子中；其阳在南，其阴在北。

方布者，乾始于西北，坤尽于东南；其阴在北，其阳在南。此二者，阴阳对待之数。圆于外者为阳，方于中者为阴，圆者动而为天，方者静而为地者也。”

二、河图、洛书

河图、洛书最早见于《尚书顾命》，又见于《论语》、《易传》，后见于《墨子》、《吕氏春秋》、《淮南子》等书，虽记载了绿图（即洛图），但未对绿图的式样做进一步说明。西汉以后，有关河图、洛书的文字多了起来，如刘牧《易数勾隐图》认为“图九书十”。“图九”是指河图有九组数字，数字之和为四十五，“书十”是指洛书有十组数字，数字之和是五十五。

本书重点介绍另一派的代表朱熹《周易本义·图说》所记载的河图、洛书。如前所述，朱熹认为该图是“图十书九”，**图十**是指河图有十组数字，数字之和五十五，**书九**是指洛书有九组数字，数字之和是四十五。”此说法与刘牧的学说恰好相反。朱熹《周易本义·图说》说：“《系辞》曰：‘天一，地二；天三，

地四；天五，地六；天七，地八；天九，地十。天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十，凡天地之数，五十有五，此所以成变化而行鬼神也。’此河图之数也。”

1. 河图

对于河图，朱熹解释说，一与六共宗，二与七为朋，三与八同道，四与九为友，五与十相守。他还解释说，河图中，天一地二天三地四直到天地之数五十有五，表示了五行生成的顺序，即东到南为木生火；南到中为火生土；中到西为土生金；西到北为金生水。此为左旋一周，其中天数二十五，地数三十，合天地之数共五十五，也就是河图全数，河图以这些数生成八卦。

河图、洛书中，白点表示天数，黑点表示地数。

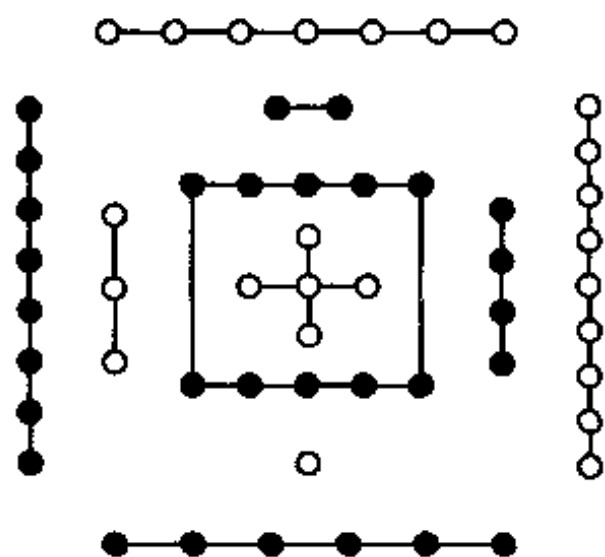

图 15 河图

朱熹描述河图说，天一地六居北方，天七地二居南方，天三地八居东方，天九地四居西方，天五地十居中。

2. 洛书

对于洛书，朱熹《周易本义·图说》说：“《洛书》盖取龟象，故其数：戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足。”

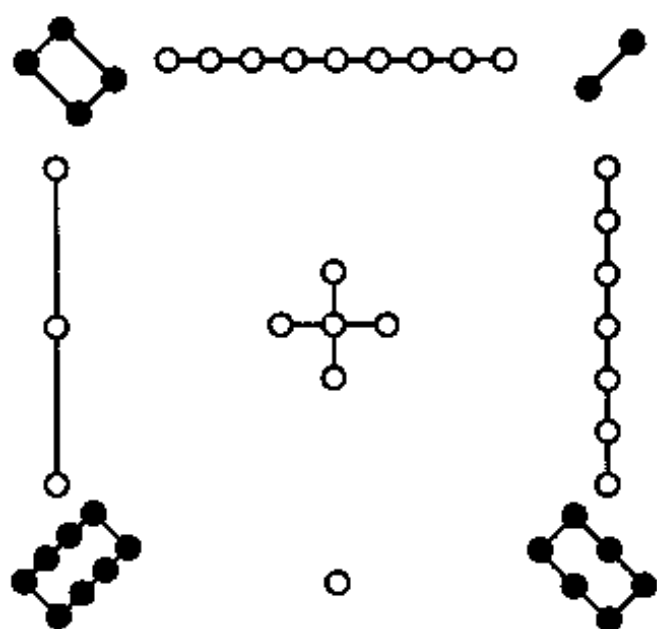

图 16 洛书

洛书又称为**九宫图**、**九数图**。该图的结构可用人体形象地描述为：戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足。五居中央，龟背之象也。洛书的总数为四十五，三个横向，三个纵向，两个斜向，数字相加都是十五^①。

洛书中，奇数为阳，象征天道运行规律，阳气由北开始，顺时针方向旋转，经东方；到南方的九，表示阳气达到最盛；然后，到西方的七，表示阳气逐渐减弱。

洛书中，偶数为阴，象征地道运行规律，阴气由西南的二开始，逆时针旋转，经东南角四；达到东北的八，表示阴气的积累；然后到达西北的六，表示阴气开始衰退。五居中央，为三天两地之和。

逆时针旋转的方向，表示五行相克的道理。一六水克二七火；二七火克四九金；四九金克三八木；三八木克中五土；中五土克一六水。

方位四正四角相对，表示五行相生的道理。一与九相对，六与四相对，四九金生一六水；二与八相对，三与七相对，三八木生二七火。

^① 九宫图说，始见于易纬。

洛书中，旋转的方向和对应的方位，显示了五行相生相克的关系，克中有生，寓克于生。中央五为土，有调和、平衡、稳定的作用，使横竖斜各方向的数字之和都是十五，体现了生机藏于中的天机。河图、洛书与古代的天文学、数学等有密切的关系。世人称其为最古老的“幻方”。

三. 太极图

本书仅介绍一些有代表性的太极图。

1. 最早的太极图

最早的太极图是刘牧的太极图。他在《易数勾隐图》中用一个圈表示太极，圈上有十个黑白相间的点，白点表示阳，黑点表示阴，全图表示太极中包含阴阳。

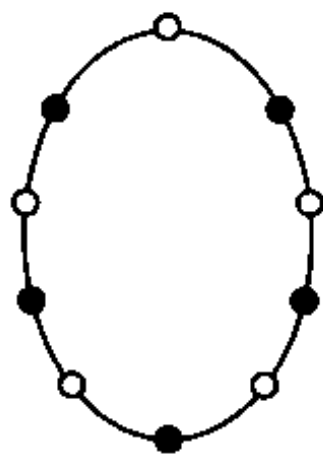

图 17 刘牧太极图

刘牧之后，有许多学者都画制一个空心圆圈，根据自己的理解对太极进行解释，出现了许多太极图。

2. 周氏太极图

周敦颐试图从宇宙演化的角度解释社会现象，为此，他做了太极图和《太极图说》。朱震《汉上易传》附图中，记载了周氏太极图的原图式，如图 18。

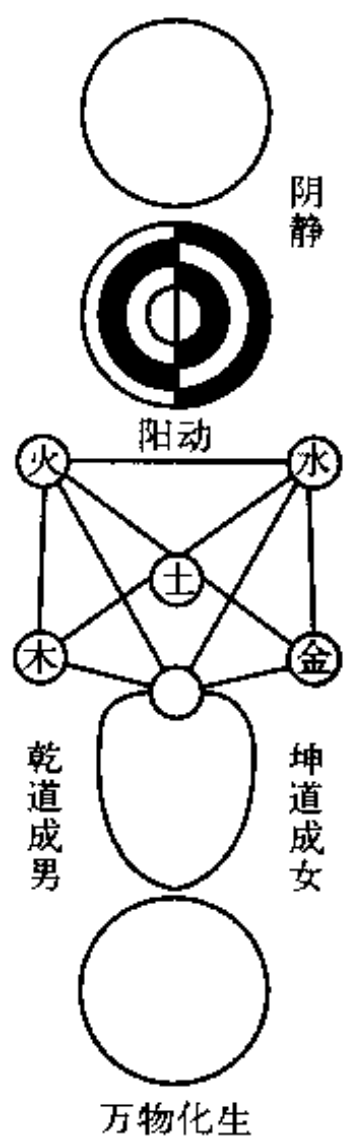

图 18 周氏太极图

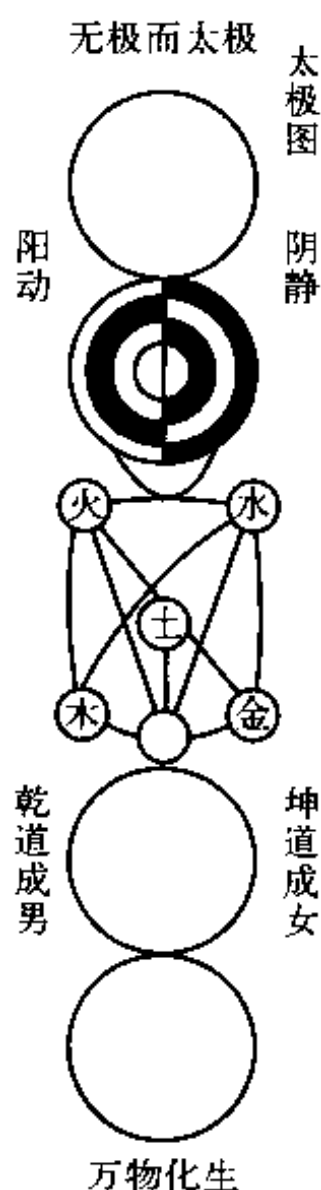

图 19 朱熹太极图

周敦颐解释，该太极图阐述的是宇宙间最根本的道理。该图由上而下，说明无极中生太极，太极中生阴阳、阴阳五行，阴阳五行生成人和物，五行的性质构成人和物的本性。人和物的感应互动产生运动，从而分出善恶。圣人以仁义、中正作为做人的标准。排除欲望使心灵宁静，是达到仁义中正的途径。

周敦颐的太极图当时并不为世人重视。后来，朱熹花了大量时间和精力注释周氏太极图和《太极图说》。朱熹对周氏太极图的推崇使该图具有了很高的学术地位。但是，朱熹认为周氏太极图中，“阴静在上，阳动在下”不能准确表达《图说》原义，于是加以更正。经朱熹更正的太极图就是我们通常见的朱熹太极图，如图 19。

3. 阴阳鱼太极图

图 20 是明代以后社会上流行的**阴阳鱼太极图**。阴阳鱼太极图白黑各

半白为阳，黑为阴，北方阴盛而阳薄（古时方位，上南下北）；南方阳盛而阴薄。一张图包括了宇宙间阴阳互动、互补，事物均衡与和谐发展的规律。英国著名学者李约瑟博士称其为“宇宙间最文明的曲线”。由于这张图的流行，阴阳鱼太极图逐渐被称为太极图，以至于后来，多数人以为太极图就是阴阳鱼图，而不知道宋明时代所说的太极图，应该是周氏太极图。

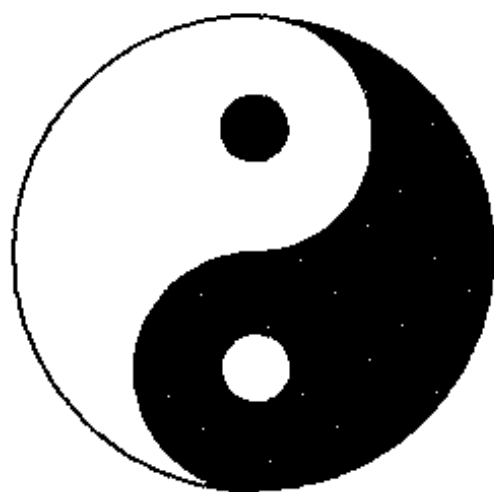

图 20 阴阳鱼太极图

明初，赵撝谦在他的《六书本义》中，公布的阴阳鱼图如下：

图 21 天地自然河图

赵撝谦说，这个阴阳鱼图就是河图。他将此图命名为：“天地自然河图”，并说，伏羲时期，龙马从黄河中出来，背负的就是这张图。他认为阴阳鱼图也是为了说明八卦的起源。此图已分为八份，按照其阴阳比例，可以画出八卦。

赵撝谦认为，此图是蔡元定从四川青城山的隐士那里得到的。而清代经学家胡渭在《易图明辨》中，认定该图是陈抟传给邵雍的。这些说法尚无定论，还有待考证。

阴阳鱼图一问世，就引起了极大的争议。一方面不少人称赞它，如：明末经学家章潢（1527—1608年），字本清，他主持过白鹿洞书院，学生众多，著有《周易象义》、《诗经原体》、《书经原始》、《礼记割言》、《论语约言》、《春秋窃义》、《图书编》等共有127卷。章潢在《图书编》中，收集了各种各样的图，以易图为首，易图中，又以阴阳鱼图居首。章潢说，《易·系辞》的第一章，和此图意思一样；《易·说卦》所讲的天地定位，就是对此图的注解。

阴阳鱼图避免了在此之前易图中，太极、阴阳、八卦分离不足的问题。图的整体，就是太极；一黑一白，就是两仪；黑白的多少，就是阴阳消长。分成八份，乾坤定于上下，坎离并列东西，震巽艮兑，随着阴影升降，分布于四角，这样，八卦已经齐备。而且，由复卦开始，之后阴阳此消彼长的趋势也明确地表现在阴阳鱼图中。

但另一方面，阴阳鱼图也受到一些人的反对，如胡渭在《易图明辨》中，既把它叫作“天地自然之图”，又称为“古太极图”，还说阴阳鱼图曾被称为“太极真图”。如图22。

胡渭不承认赵撝谦认为阴阳鱼图是河图的说法，但他也称赞阴阳鱼图的绝妙之处。他说，此图整体是太极；两边黑白回互，白为阳，黑为阴；阴盛于北而阳来相薄，阳盛于南而阴来相迎。乾正南，全白，纯阳，为三奇（阳爻数）；坤正北，全黑，纯阴，为三偶（阴爻数）。还有离东坎西，爻划的奇偶，黑白的多少，依

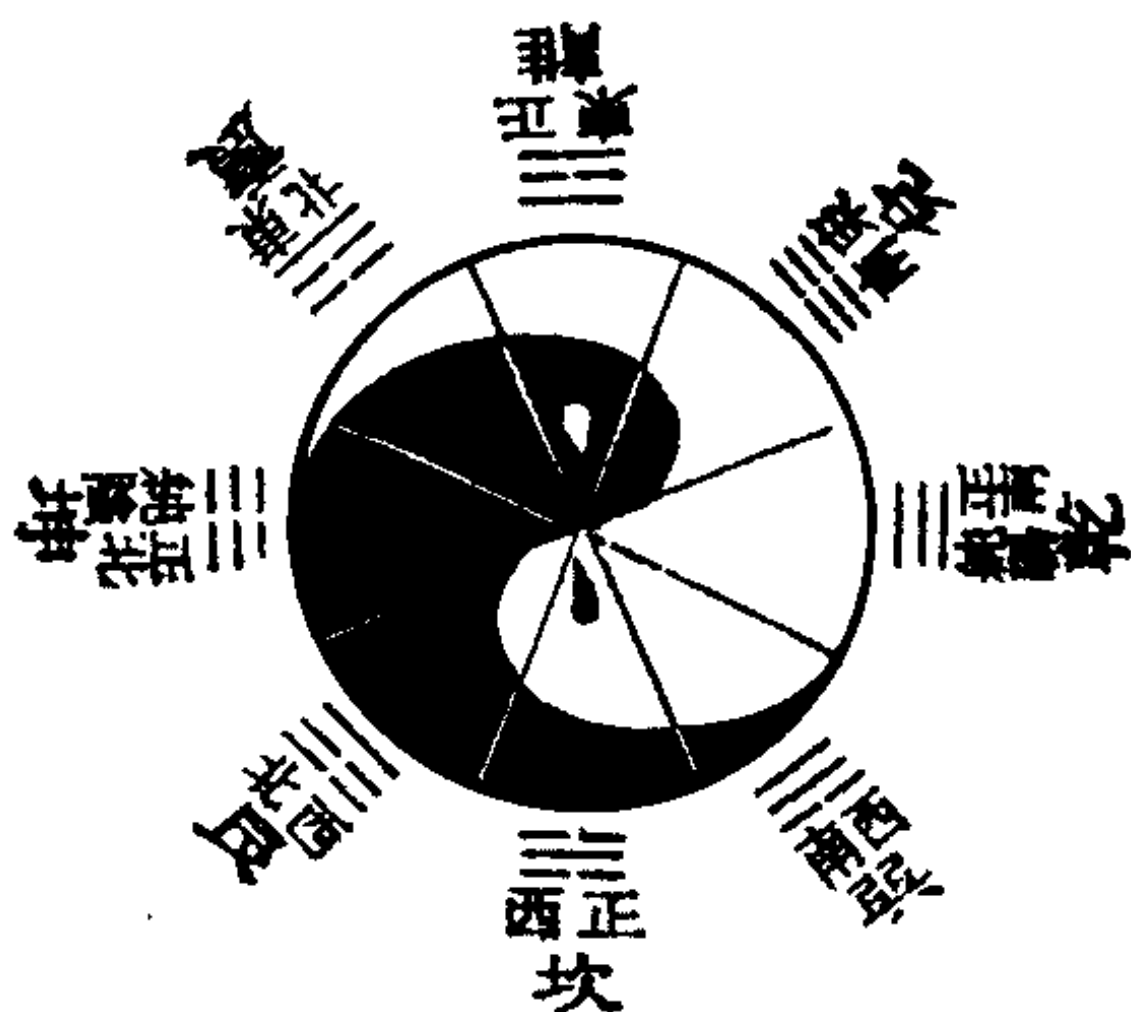
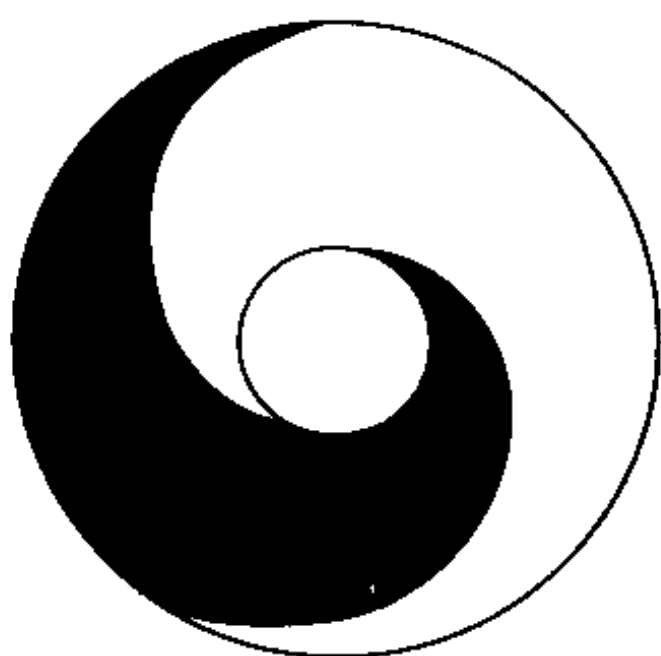

图 22 阴阳鱼图

次相对。胡渭感叹，如果不是窥探到造化阴阳的奥秘，是做不出这样的图来的。一部《参同契》千言万语，而这一张图就将所有的内容都包括在其中了。这张图既幽深，又显著。既简约，又包罗万象。因此炼丹家视它为至宝，一般不肯轻易出示与人。胡渭认定阴阳鱼图并非儒家的易图，而是道教炼丹家所创造的。

4. 来知德圆图

明代后期，来知德完成了他的圆图。这些圆图也被称为太极图。来知德认为，他的圆图不仅包括了伏羲八卦方位、文王八卦的方位，也包括了周氏太极图的内容。他还认为，他的图无所不包，从世道的治乱，国家的传承或变革，学术的邪正，直到年岁的丰歉，饮食的微小，都包括在他的图中。他还说，伏羲的图讲**对待**，文王的图讲**流行**，而我来知德的图，既包括对待也包括流行，因而，我来知德超过了伏羲和文王，在他们之上。

对待者数 主宰者理 流行者气

图 23 来知德圆图^①

来知德将前人所画的文王八卦方位图、伏羲八卦方位图与自己所创造的圆图相结合，画出了形形色色的太极图，典型的如图 24—图 26：

图 24 来氏文王太极图

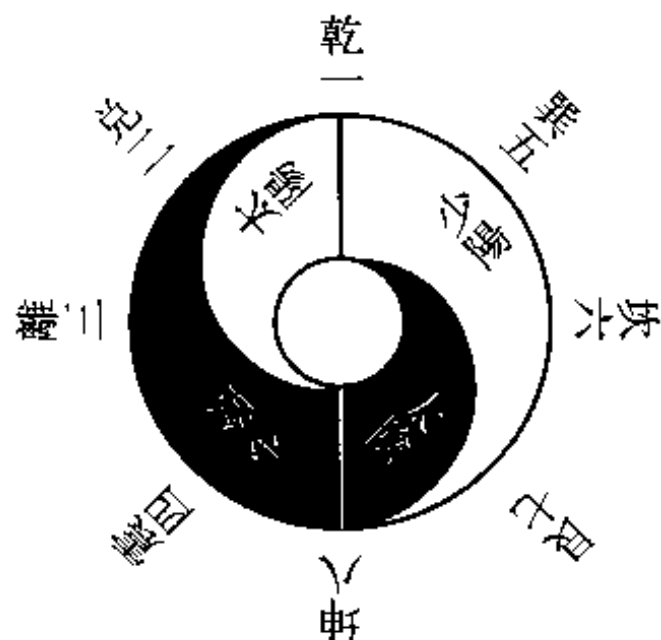

图 25 来氏伏羲太极图

① 朱熹的阴阳学说中，认为阴阳变易的法则有二，一是**流行**，即推移，如阳变阴，阴变阳；动变静，静变动。**流行**指阴阳对立面相互推移转化的过程。二是**对待**，即交错，如天地定位，山泽通气，对待指对立的双方互相交错渗透的状态。**对待**的状态，阳就是阳，阴就是阴，互不混淆。

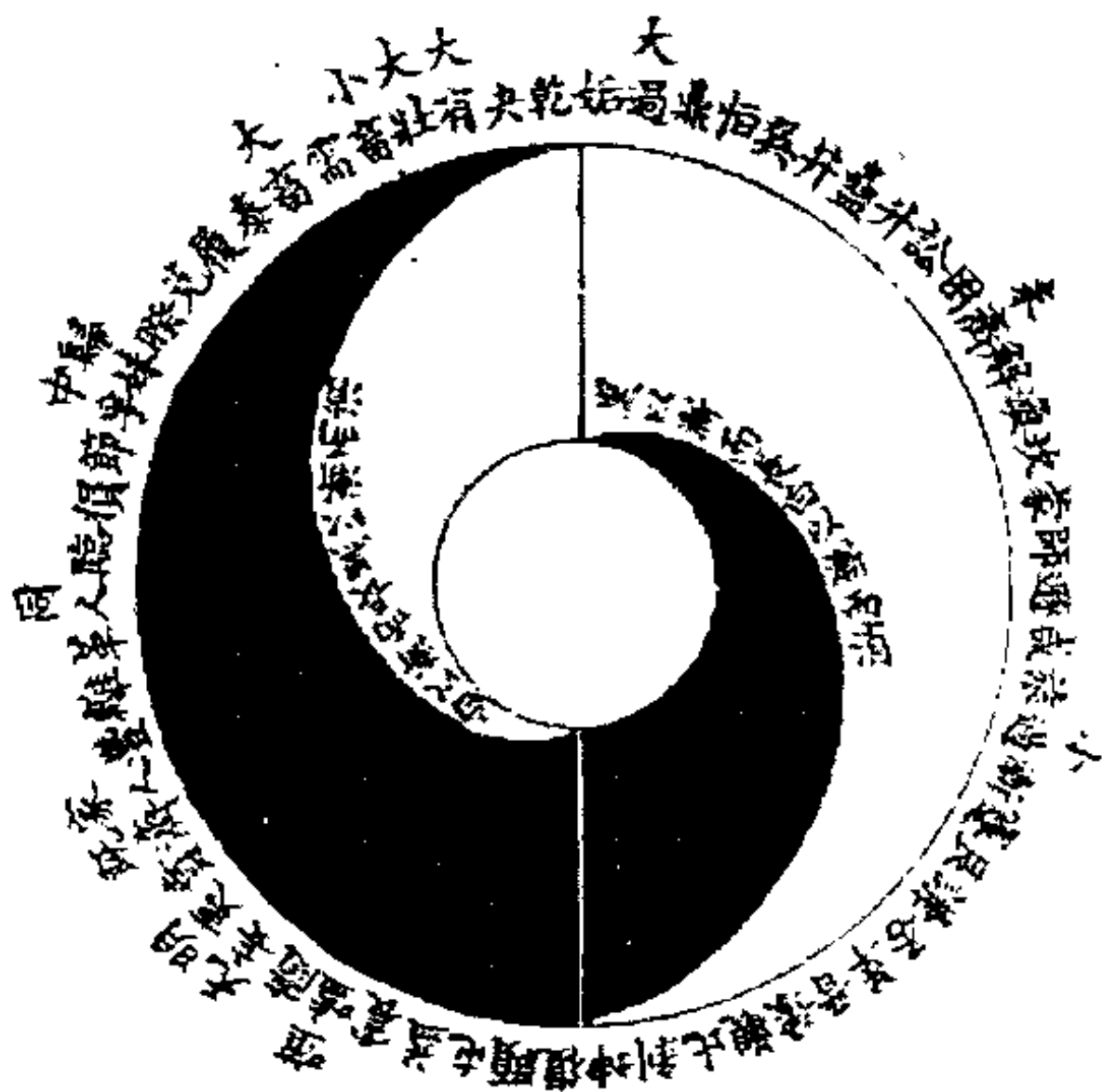

图 26 来氏伏羲太极六十四卦图

四. 五行图

第三章易学的阴阳学说中，多处解释“五行”的含义，在此不赘述。

汉代京房等将易卦配以五行、六亲以解易，后世象数学派沿袭此说，建立了严密、庞杂的五行易学体系。

图 27 五行图，圆形顺时针箭头表示五行之间的相生关系，即，水生木，木生火，火生土，土生金，金生水。五行相生亦有取象比类之义，泛指事物运动变化中的相互促进作用。直线箭头方向表示五行之间的相克关系，即火克金，金克木，木克土，土克水，水克火。泛指事物运动变化中的相互制约作用。

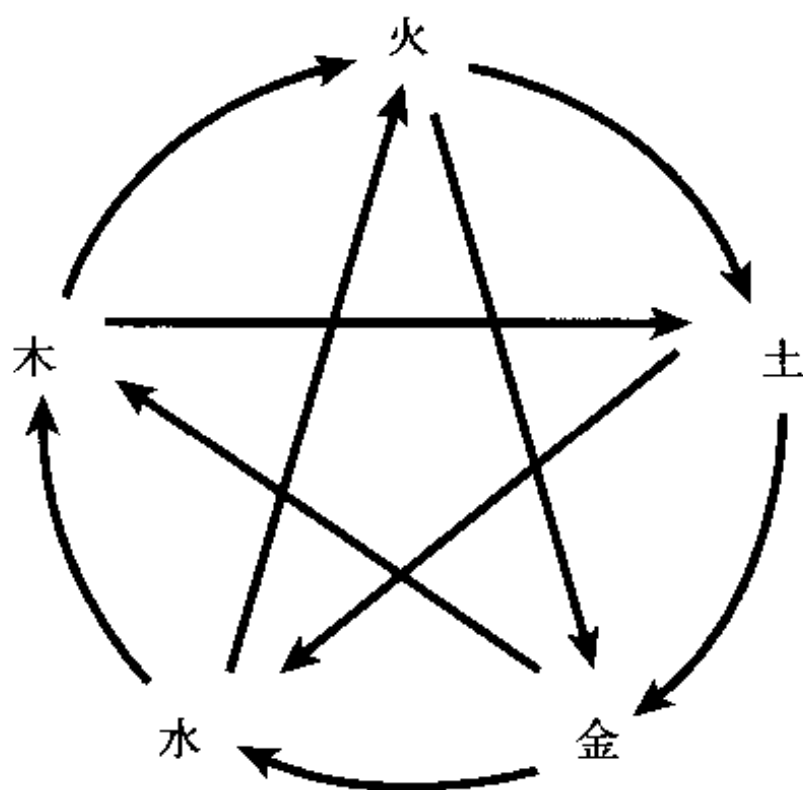

图 27 五行图

五. 勾股图

清初，数学家和天文学家梅文鼎（1633—1721 年），认真研究了刚传入中国的西方数学，认为西方的数学原理与中国的勾股原理一致，中国的勾股术是西方数学之源。他还认为周朝末年，王室的学官失散到各地，一部分学者西行，将勾股术带到西方，影响了西方的数学发展。

李光地（1642—1718 年），字晋卿，号厚庵、榕村，清代经学家，康熙进士，官至吏部尚书、文渊阁大学士。他精研诸经，主要发挥义理。主持编撰《周易折中》等，并著有《周易通论》四卷、《周易观象》十二卷及其他经学著作。李光地认为，勾股术的源泉是河图和洛书。他在《启蒙附论》中，按洛书的“戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足”原理，作了一幅**洛书勾股图**，将四个勾股关系准确地画了一张图，这个洛书勾股图，是西学中源说的进一步发展，李光地以此论证了河图和洛书就是中国和西方的数学之源。

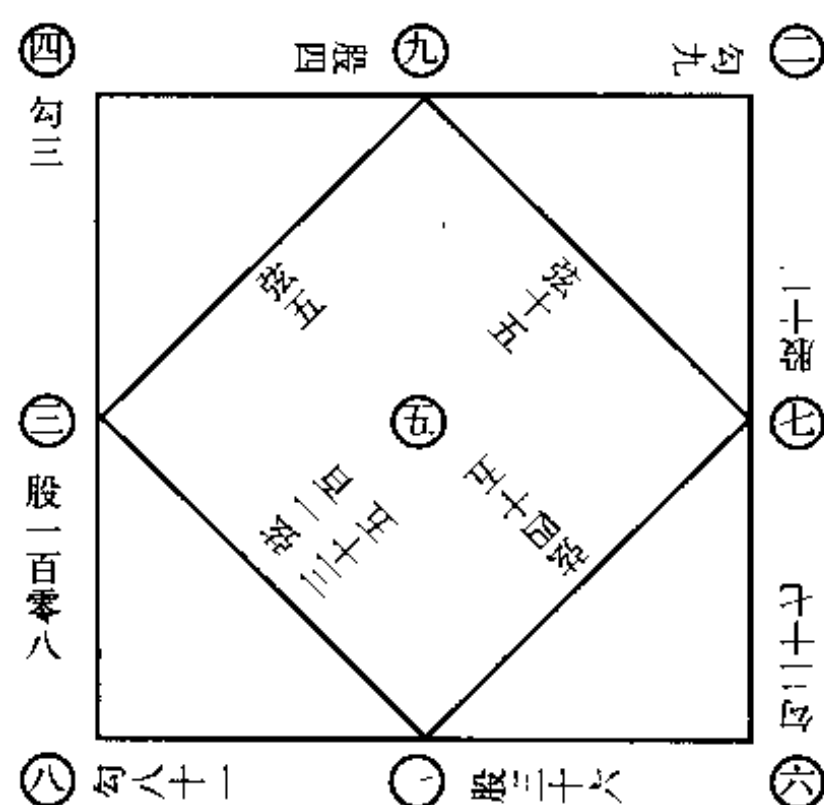

图 28 洛书勾股图

六. 卦变图

卦变说有许多种，如，阴升阳降说，以朱熹《周易本义·图说·卦变图》为例：“《彖》传或以卦变为说，今作此图以明之。盖易中之一义，非画卦作《易》之本指也。”现将朱熹的卦变图整理如下：

一阳的卦有六个，都由䷗ 复卦卦变而来；一阴的卦有六个，都由䷫ 姤卦卦变而来。

䷗ 复 ䷆ 师 ䷎ 谦 ䷏ 豫 ䷇ 比 ䷖ 剥
 ䷫ 姤 ䷌ 同人 ䷉ 履 ䷉ 小畜 ䷈ 大有 ䷍ 夬

二阳的卦有十五个，都由䷒ 临卦卦变而来；二阴的卦有十五个，都由䷗ 遁卦卦变而来。

䷒ 临 ䷒ 明夷 ䷲ 震 ䷲ 屯 ䷂ 颐 ䷚
 ䷓ 升 ䷭ 解 ䷧ 坎 ䷜ 蒙 ䷃
 ䷽ 小过 ䷽ 蹇 ䷦ 艮 ䷳
 ䷢ 萃 ䷢ 晋 ䷢
 ䷓ 观

䷗ 遁 ䷅ 讼 ䷥ 巽 ䷱ 鼎 ䷛ 大过
 ䷘ 无妄 ䷤ 家人 ䷝ 离 ䷰ 革
 ䷄ 中孚 ䷥ 睽 ䷹ 兑
 ䷍ 大畜 ䷄ 需
 ䷡ 大壮

三阴三阳的卦各有二十个，都是由 ䷊ 泰、䷋ 否卦变而来。

䷊ 泰 ䷵ 归妹 ䷻ 节 ䷨ 损
 ䷶ 丰 ䷾ 既济 ䷔ 贲
 ䷐ 随 ䷔ 噬嗑
 ䷩ 益
 ䷟ 恒 ䷯ 井 ䷌ 蛊
 ䷮ 困 ䷿ 未济 ䷺ 涣
 ䷞ 咸 ䷷ 旅 ䷴ 渐
 ䷋ 否
 ䷋ 否
 ䷴ 渐 ䷷ 旅 ䷞ 咸
 ䷺ 涣 ䷿ 未济 ䷮ 困
 ䷌ 蛊 ䷯ 井 ䷟ 恒
 ䷩ 益
 ䷔ 噬嗑 ䷐ 随
 ䷔ 贲 ䷾ 既济 ䷶ 丰
 ䷨ 损 ䷻ 节 ䷵ 归妹 ䷊ 泰

四阳的卦十五个，是由 ䷡ 大壮卦卦变而来；四阴的卦十五个，是由 ䷓ 观卦卦变而来。

䷡ 大壮
 ䷍ 大畜 ䷄ 需
 ䷄ 中孚 ䷥ 睽 ䷹ 兑
 ䷘ 无妄 ䷤ 家人 ䷝ 离 ䷰ 革
 ䷗ 遁 ䷅ 讼 ䷥ 巽 ䷱ 鼎 ䷛ 大过

 观
 萃 晋
 小过 蹇 艮
 升 解 坎 蒙
 临 明夷 震 屯 颐

五阳的卦有六个，都是由 夬卦卦变而来；五阴的卦有六个，都是由 剥卦卦变而来。

 夬 大有 小畜 履 同人 姤
 剥 比 豫 谦 师 复

图 29 卦变图

《周易本义》原有九页图，所以朱熹说：

“《易》之图九，有天地自然之《易》，有伏羲之《易》，有文王、周公之《易》，有孔子之《易》。自伏羲以上，皆无文字，只有图画，最宜深玩，可见作《易》本原精微之意。文王以下，方有文字，即今日之《周易》。然读者亦宜各就本文消息，不可便以孔子之说为文王之说也。”

上述共有六十二卦，另两卦 乾 坤是特例。

第五章 易学意义

《周易》是中国传统文化的重要根源，是我国古代主要学术思想的重要源泉，被推为群经之首。《周易》是一本独特的思维方法论专著。学习易学，了解易学发展的历史，主要有以下几方面意义：

一是有益于了解中国哲学和其他学术思想发展的内容、相互之间的关系和历史。二是了解中国传统文化的代表作，可以在此基础上胸中有数地取其精华、去其糟粕，避免盲目地否定一切来自封建社会的主流思想，有益于弘扬中国文化的优秀传统。三是可以了解占筮发生初期相对于龟卜而言所具有的进步意义；占筮在发展过程中对于丰富中国文化、培养逻辑思维能力等方面所产生的作用和影响。

现实生活中，学习易学一方面可以提高人们理性思维的能力，用清晰的思维方式去指导自己的言行，增强人们发挥聪明才智的自信心；另一方面在不赞成、不宣传占筮的同时，理解占筮在社会上存在以及其影响的客观性。从心理学的角度理解社会上的一部分人为何在不自信时、无法决断时、感到无助时，对占筮有多方面的需求。学习易学不是为了简单地否定占筮、排斥占筮，而是要用哲理的力量解决思维方式的问题，使人们能提高认识水平，增强对事物判断和解决问题的能力，包括让人们自己判断易学和术数哪一种学问更有助于真正解决问题。

第一节 对思维方式的影响

思维方式是人类观察世界、认识世界，从而指导自己改造世界的思想方法。两千年来对易学的学习和研究，影响了中国人的思维方式。易学中主要研究以下五种思维方式：

一. 直观思维

直观思维是以直接接触客观事物而获得感性认识，或根据以往经验判断事物及其发展趋势的思维方式。《易经》中的卦爻辞，多数是前人所遇事情的经验记录，后人以此作为判断事物和预测未来的依据。《易传》将《易经》的这种思维方式定为学习《易经》、运用其原理的重要形式。易学研究中，历代易学家围绕“取象”和“取义”不断展开争论，象学派的这类思维方式主要是直观思维方式。

二. 形象思维

形象思维是指在文学艺术创作中，观察事物、进行创作或鉴赏作品过程中，结合具体形象或感性材料通过联想和想像进行创作，得到审美愉悦的主要思维活动和思维方式。形象思维遵循认识的一般规律，与直观思维的区别，在于直观思维往往以事物的整体形象去比照、衡量另一事物，而形象思维则不局限于事物整体；与逻辑思维的根本区别在于整个形象思维过程中，始终不离开具体的形象。

在《易经》、《易传》和易学中，都有不同程度的形象思维形式。

《易经》中的八卦卦象、六十四卦卦象是古人创造的图像，用来表达人事祸福，表示吉凶之义，这就是一种形象思维的萌芽。《易经》的创作者运用形象思维的方式进行创作，并将思维的过程和结果用卦爻象的形式记录下来。

《易传》对《易经》及解说者所表现出的形象思维做了总结和概括。

认为形象的内涵比语言更丰富。提出“圣人立象以尽意”等命题，认为图像和卦象比文字和语言更能充分地表达出圣人的心意。

易学中，关于形象和意念或义理谁是根本的或第一性的问题，自汉代以来争论不休。王弼等主张象生于义，对于“易者象也”的解释是：“象之所生，生于义”。在王弼易学中，形象思维居次要地位。易学各学派中，象学派最注重形象思维。尤其是易图学将形象思维推向新的高度，易图学打破了《易经》中卦象、爻象的符号系统，用新的图像表达事物存在的形式和运动变化情况。

表现在各类易学图像中的形象思维方式，对中国的美学、文艺理论等产生了深刻的影响。

三、逻辑思维

逻辑思维即抽象思维，这里指形式逻辑思维，是抽象出事物的特性、本质形成概念，进行判断、推理、论证的思维方式。

《易经》、《易传》和易学中，形式逻辑思维主要有两种：

一是分类，即依据事物的性质、特点分别归类的方法。

《易经》中的爻象、爻辞、卦象、卦辞，主要是将抽象的事物按内容和性质进行分类。《易传》对《易经》的解释、发挥、宣扬，也是按分类进行的，如《说卦》传解释《易经》，以八卦的卦象和卦名，代表自然界中八大类事物的属性等。易学更是注重分类，将分类作为推测的逻辑依据。

二是类比，即根据两类事物某些属性相似，推出它们属性也可能相似的逻辑推理方法，其结论具有或然性，正确与否还需另加证明。《易经》中算卦就是使用了类比的方法。《易传》中对类比的方法进行了概括，如《系辞·上》第十一章说：“神以知来，知以藏往”，其中“往”是指卦辞或爻辞记载的往事，“来”

是指未来将要发生的事。阐述了《周易》用以往验证过的事物作为依据，进行类比推算的根据和方法。易学中类比思维方式表现在各学派各学说对《周易》的种种解释中。

四. 辩证思维

辩证思维是研究反映客观世界辩证发展过程中，事物运动、变化、联系的逻辑思维方式。辩证思维是《易经》、《易传》和易学中最系统、最丰富的思维形式。

《易经》、《易传》和易学中关于卦爻象变化、人事吉凶变化、自然现象变化的记载和对世间万事万物进行论述，有不少是根据事物对立统一的性质，运用辩证思维的例子。

《易经》中的阴爻、阳爻，八卦、六十四卦，奇偶之数、爻位的升降等等，无不运用了辩证思维的方法。

《易传》对《易经》辩证思维的方法所做的概括性的解释，如《系辞》中“一阴一阳之谓道”等许多类似的论述，就是用辩证思维的方法论述事物对立统一的道理。

易学中，辩证思维方法得到更进一步的发挥，第三章所介绍的阴阳学说中的各种论述，主要就是运用了辩证思维方式。

五. 象数思维

象数思维是以符号和数字为载体，认识、推断或预测事物及其发展变化的思维方式。象数思维是《周易》特有的思维方式，与中国古代崇尚数的观念有关。古代有些人认为，自然界的事物变化是遵照数的变化进行的，数的变化表示事物的变化。因此，通过对数的推演，可推知事物发展的趋势和结果。

《周易》运用象和数互相转换的观点，解释卦爻象和事物现象变化的过程和法则。

《易经》中的象数互相关联。如各种 一、-- 为爻象，阳爻称九，阴爻称六；䷂ 屯为卦象，爻位自下而上称初、二、三、四、五、

上；卦象中各爻的阴、阳都是根据推演的九、六结果决定。以推演得数确定卦画的象，将象数结合推断吉凶的方式，就是象数思维方式。

《易传》论述了《易经》以数变、象变、推出事物变化的关系。如《系辞·上》第十章说：“参伍以变，错综其数，通其变，遂成天地之文。极其数，遂定天下之象。”《说卦》第一章说：“参天两地而倚数。观变于阴阳而立卦。”都论述了《易经》既讲数，又讲象。

历代易学家一直对象数争论不休，一派主张“有数而后有象”，另一派主张“有象而后有数”。两派共同之处是都运用了象数思维方式，认为世间的一切事物都有象数两方面；都认为象数两者不可分割、不可偏废；都将《易经》、《易传》中的象数观念加以发挥、运用和推广。

象数思维是具有中华民族思维特点的思维方式之一。

第二节 对其他学科的影响

一、易学与哲学

《易经》原本是占筮工具书，但是其中的象、数、辞、义和简单的推理过程，具有理性思维的特点。《易经》及其运用在客观上具有哲理的因素，具有产生哲学理论的功能。

《易传》最早表述了《易经》中的哲理因素，尤其是《系辞》传。《系辞》传的出现使《周易》的性质发生了质的改变，升华为包括哲学和逻辑学理论的著作，成为中国哲学史、逻辑学史上影响最大、最重要的论著^①。

汉代以后，历代易学家都在学习、研究《易经》和《易传》的基础

^① 这里的《周易》包括后来已被认为可视做经的《易传》。

上阐述发挥、宣扬各自的哲学观点。极大地丰富了中国古代的哲学思想。

哲学根本问题之一的宇宙本体学说，是研究天地间万物的产生、发展、变化根本原因的学说。易学的发展，使中国哲学的关于宇宙本体学说的理论得到发展，出现了四大派别，即无本论、理本论、心本论、气本论。

无本论的代表是魏晋王弼，他以《周易》中太极为天地万物之本，认为太极是“无”的一种称谓。提出了“天地万物皆以无为本”的哲学命题。

理本论的代表是宋程颐、程颢和朱熹，他们将卦爻象的变化根源归之为阴阳变易之理。将无形无象的太极理解为“理”，用以解释世间万物变化的必然性及其变化的原因。

心本论的代表人物是南宋陆九渊、杨简和明王守仁、王畿。他们认为“心为太极”，将天地万物的变化规律归于人的主观意志，即“心”。

气本论的代表是宋张载和明王夫之。他们认为太极是阴阳二气的统一体，世间万物都是由于客观存在的太极之气聚集而成的，并随其变化而变化。

中国哲学学派的形成也与易学学派的形成密不可分。如宋明哲学的五大学派即理学派、数学派、气学派、心学派和功利学派，都同易学各学派有密切关系。前三个学派以易学为中心形成了自己的哲学体系。心学派研究易学，用《易经》、《易传》的思想发挥本体系观点。功利学派通过探讨易学，运用自己的观点。这些哲学论证，强调以易学的义理来解释世间的万事万物，有的偏重取义，有的偏重取象。其中：**理学派**是客观唯心主义观点的易学体系；**气学派**是唯物主义观点的易学体系；**心学派**是主观唯心主义观点的易学体系；**功利学派**持唯物主义观点；**象学派**主张“有象而后有数”；**数学派**主张“有数而后有象”。

易学作为儒家哲学，研究的重点之一，是自然与人两者对立统一的

关系问题。人依存自然，自然养育人，相辅相成，指的是统一关系；人凭借自身的智慧和能力改造自然状态，指的是对立关系。易学认为应按照自然规律来调整人与自然的关系，使之符合人类的利益，人改造自然环境但不能破坏和毁灭自然，这种正确处理人与自然关系的观点，有重大的理论意义。

关于易学和哲学的关系，后人在学习、研究《周易》博大精深思想内涵的过程中，为了更好地把握复杂的《周易》哲学思想，历代易学家提出了不同的见解，如汉郑玄提出了一“易”三“义”，即变易、简易、不易。后来有些易学家在《周易》研究中，认为学习《易经》的方法就是掌握“三易”的原则，而研究《易经》则须先了解这三大原则的道理。

所谓**变易**，是说世界上的万事万物，没有一样是一成不变的，要以变化的思想来看待一切事物。

所谓**简易**，是说《易经》所说的“变”，尽管法则很复杂，可世间万事万物更是错综复杂，但是当我们掌握了事物变化的规律以后，原理、原则就会变得非常简单。

所谓**不易**，是说虽然万事万物随时随地都在变化，可是能变化为万物的本原是不变的，本原依事物客观存在和变化的规律永恒存在。哲学家称其为“本体”，科学家称其为“功能”。宗教家称为“上帝”、“神”、“主宰”、“佛”、“菩萨”。本原或本体不变，万变不离其宗。这就是不易。

二. 易学与政治

《周易》和历代易学著作，蕴含着古代思想家、政治家的思想。成为中华民族儒家长期追求的治国理念原则。

1. 和谐统一

如《易经·比·象》：“先王以建万国，亲诸侯。”提出君主应亲和诸侯，诸侯应亲附中央。保持诸侯国与宗主国和谐统一的政治局面。

易学中这类有关天下和平的论述占据了大量篇幅，如朱熹《周易本义·乾》说：“万国各得其所而咸宁，犹万物之各正性命而保合太和也。”程颐《周易程氏传·乾》说：“天地之道，常久而不已者，保合太和也。……乾道首出庶物而万汇亨，君道尊临天位而四海从，王者体天之道，则万物咸宁也。”就是说，要使天下和平，王者应当体天道。中华大地虽有短暂分裂，仍保持长期国家统一、民族团结的局面。易学的这些论述，实际上起到了巩固中华民族团结统一的历史作用。

要达到国家统一、安定，就要求君主有崇高的威信，易学中有许多这方面的论述。同时《周易》中又论述了君主与臣民要上下协调，如《易传》的《否·彖》说：“天地不交，而万物不通也，上下不交，而天下无邦也。”就是从自然与万物的关系，引申到君主和臣民如不通气，国家就会出现危险。易学进一步发挥这种思想，如朱熹在《周易本义·同人》中说：“通天下之志，乃为大同”。就是讲上下一心，才能保证国家安定和睦。

2. 崇德广业

易学宣扬了儒家将《易经》运用于治国之道。

《系辞·上》第七章说：“子曰：‘《易》其至矣乎！夫《易》，圣人所以崇德而广业也。知崇礼卑。’”

《易传》解释《易经》的道理，可以使人们提高道德水平，扩大事业领域。易学则利用《易经》、《易传》的思想推行德政、仁政，运用德政、仁政可以开拓事业，将德与业相提并论，而且以德做为事业成功的前提。

易学还发挥了《易传》中统治者需要有“广业”的思想，如《系辞·下》第二章所论述的发展农业、工业、商业、交通，改善民生等等。

3. 以民为本

易学强调以民为本的重要性，发挥了《易经》、《易传》提倡的安民、悦民、与民同甘苦的思想。

如《节·彖》说：“**节**，……节以制度，不伤财，不害民。”历代易学对此多有发挥。

如《益·彖》说：“**益**，损上益下，民说（悦）无疆。……凡益之道，与时偕行。”说明了减少上层财富和增加下层人民的财富，对于巩固国家统治的意义。

如《兑·彖》：“**兑**，说（悦）也。刚中而柔外，说以利贞，是以顺乎天，而应乎人。说以先民，民忘其劳；说以犯难，民忘其死；说之大，民劝矣哉！”指出统治者应当与人民共甘苦，老百姓就会任劳任怨；当权者带头赴难，老百姓就会舍生忘死。易学通过对这些思想发挥，教导仁人志士，“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，将人民的忧患置于前，个人的利益和安危置于后，与人民同呼吸、共命运。

4. 注重礼法

《易传》将儒家的礼和法家的法相结合，使治国思想相得益彰。《易传》以儒家的以礼治国思想为主，吸收了法家的依法治国思想，易学发挥和宣扬了这种理念。

首先，主张“非礼弗履”。要求人们的行为受礼的约束。如《家人·彖》说：“**家人**，女正位乎内，男正位乎外。男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、妇妇，而家道正。正家而天下定矣。”宣扬一家之中各遵其礼，家庭就会和睦，推而广之，宣扬一国之中各遵其礼，国家就会安定。

其次，主张“明罚”，即赏罚要严明，法令要明确，执法要有度。法令不明确是引起争讼重要的原因之一。《豫·彖》说：“圣人以顺动，则刑罚清而民服。”讲法令要明确。《大有·彖》说：“君子以遏恶扬善，顺天休命。”讲法令的功能。《解·彖》说：“君子以赦过宥罪。”“过”是过失，由于疏忽大意造成的错误。“宥”是宽容、饶恕、减轻的意思，讲执法的尺度。

易学进一步发挥了《易传》的思想。王弼《周易注·讼》说：“谋

始在于作制。契之不明，讼之所以生也，物有其分，职不相滥，争何由兴？”意思是有了法令，就要依法施刑，执法时要依法为准绳，宽严、轻重要适度。

5. 革旧创新

易学宣扬了《易传》中论述的革命观念、革命创新思想。《革·彖》说：“天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人，革之时大矣哉！”这里的革命指变革夏桀、商纣的“天命”，是顺应天意，诛讨逆天意而动的统治者。与现在的革命概念有所不同，相同之处在于“顺乎天而应乎人”。孙中山指出中国革命要“适乎世界潮流，合乎人群之需要”，意思与《易传》中的革命意义有相通之处。王弼《周易·注·革》说：“革去故而鼎取新。取新而当其人，易故而法治齐明，然后乃亨。……革即变矣，则当制器立法以成之焉。变而无制，乱可待也。”就是说，革去旧法，就要代之以新法，这样人民才能有所遵循，才可做到变而不乱。

综上所述，《周易》作为群经之首，是中国古代政治学的宝贵典籍。书中的一些基本政治准则，既有历史意义，也有现实意义，是中国历代多数统治者和仁人志士认同的经邦济世思想。他们根据这一思想原则，使国家统一，社会安定，民族团结，人民安居。历代易学家根据各自对《易经》、《易传》的理解和社会实践，不断总结提炼，形成了独到的见解，为当时的社会发展提供了理论依据。

三、易学与伦理学

伦理道德是调节人与人之间、个人与社会之间行为关系的准则。易学的重要内容之一，是发挥《易传》所论述的忧患意识和儒家伦理道德思想。

1. 为人之道

《说卦》第二章说：“是以，立天之道，曰阴与阳；立地之道，曰柔

与刚；立人之道，曰仁与义。兼三才而两之，故《易》六画而成卦。”提出了天道、地道、人道的关系，其中，为人之道的基本准则是“仁”与“义”。

仁的核心是爱。《坤·大象》说：“君子以厚德载物”。就是主张人们要效法大地，以宽厚的胸怀，承载、养育万物，以慈爱宽容之心处理人际关系。朱熹《周易本义·文言》解释说：“以仁为体，则无一物不在所爱之中，故足以长人。”宣扬了统治者需以仁爱之心体恤人民疾苦，才能治理好人民，受到人民的爱戴。

义的核心是公正无私、处事得宜。《乾·文言》第一节说：“利物，足以和义”。就是说使万物得利，使他人受惠，才可以达到和谐的状态。义就要公正无私、伸张正义、见利思义、仗义疏财、舍生取义。

2. 崇尚忠诚

《易传》宣扬为人处事讲究忠诚。《乾·文言》第二节：“九三曰……子曰：‘君子进德修业，忠信，所以进德也。修辞立其诚，所以居业也。’”宣扬孔子的思想，提倡君子应当不断提高个人品德修养，完善自己的事业，注重忠信。讲求忠信，是为了增进品德。修饰言辞，应该以诚信为本，是为了立业。易学进一步宣扬了这种思想，对国家、对人民讲忠诚，对事业讲忠心，对朋友言而有信，强调为人忠诚老实，情操高尚，才可能建功立业。

3. 宽容和谐

《易传》主张为人处事应宽厚为怀，讲究“和为贵”。《乾·文言》第六节：“君子学以聚之，问以辩之，宽以居之，仁以行之。”后两句就是讲以宽容之心待人，仁爱之心行事。王夫之《周易外传·说卦》：“天地以和顺为命，万物以和顺为性。”以天地间的自然规律引申出和顺的处事态度。

4. 光明磊落

《易传》提倡为人要光明磊落。《系辞·下》第五章：“子曰：‘知几其神乎？君子上交不谄，下交不渎。知其几乎？’”即孔子说：“知道事机的微妙吗？君子对上不谄媚，对下不轻侮，就可以知道事机的微妙了”。易学对《易传》的思想加以发挥和宣扬，大力提倡为人要光明正直，坚持正义，遵循事理。

5. 谦虚戒傲

“谦”是对自己的才能、成就自信而不自负的谦虚态度。《易经》谦卦的卦象为下卦（内）艮象征山、止；上卦（外）坤象征顺、地。内心知道抑制，外表展现柔顺，这就是谦虚的态度。

《易传》中《咸·象》：“君子以虚受人”。是说要虚心接受别人的意见。《系辞·上》第八章中，孔子释《谦·九三》：“劳而不伐，有功而不德，厚之至也。”是说有劳绩而不自夸，有功劳而不自以为德高而自满，这是极其厚道的，以此解释《易经》爻辞“九三 劳谦君子，有终吉。”说明勤劳而谦虚，就会有吉利的结果。

第十五卦谦卦更是专门讲谦虚的美德，从《易经》谦卦的卦辞：“谦亨，君子有终。”到各爻辞，到《易传》的彖辞、小象辞多处阐述了谦虚的各种情形和效用。

《谦·彖》说：“人道恶盈而好谦”。

《象》曰：地中有山，谦。君子以裒多益寡，称物平施。

初六 谦谦君子，用涉大川，吉。

《象》曰：谦谦君子，卑以自牧也。

六二 鸣谦，贞吉。

《象》曰：鸣谦贞吉，中心得也。

九三 劳谦君子，有终吉。

《象》曰：劳谦君子，万民服也。

六四 无不利，撝谦。

《象》曰：无不利，**撝谦**，不违则也。

上六 **鸣谦**，利用行师，征邑国。

《象》曰：**鸣谦**，志未得也。**可用行师**，**征邑国**也。

程颐《周易程氏传·谦》：“有劳而不自矜伐，有功而不自以为德，是其德弘厚之至也。”易学中有许多赞扬谦虚和戒骄美德的论述。

6. 自强不息

易传中对人处于逆境的自强不息有多处论述。《困·彖》：“险以说（悦），困而不失其所亨，其惟君子乎？”意思是陷于危险之中仍然快乐；穷困中仍不放弃理想，如果不是君子，能够做到这点吗？

程颐在《周易程氏传·困》中发挥：“虽在困穷艰险之中，乐天安命，自得其所乐也。时虽困也，处不失义，则其道自亨。”宣扬了处于困境时乐天安命，不失义的人生哲学。

四. 易学与医学

易学的发展对中医理论的形成和发展，起到了至关重要的影响和推动作用，反过来，中医理论的发展，在各个历史阶段也对易学的发展起到了促进作用。所以，从古至今一直有“医易会通”之说。

汉代“象数易”的兴起，对当时正在形成的中医学体系产生了极大影响。《黄帝内经·素问》中，七篇论述成著的时间约在东汉末期，其中六十甲子周期的气象医学说，与《易纬》中《通卦验》、《乾元序制记》等文所论述的卦气说有明显承继关系。易学类比、类推的方法论、天人合一说、阴阳学说、**五行学说**、观象知器说等，为中医学探索人体奥秘提供了理论依据和建构方法，为完善经络学说和脏象学说的系统理论提供了充分的、必要的条件。

唐代医药家孙思邈认为《周易》是专论天道阴阳气机变化之书，他据此在《千金要方论·大医习业》中说：“《周易》、六壬，并须精熟如此，乃得为太医”。

元、明的中医药学深受宋代义理易学、象数易学和易图说的影响。元代《易》“不可为典要，唯变所适”的精要，极大地解放了当时中医学的思想，使中医师们不再拘泥于前人的古方，创造出根据自身医疗实践总结出的医学理论、药学理论和治疗方法。元明时期，中国医学史上学术争鸣空前繁荣。刘完素的火热论、张从正的攻邪论、李杲的脾胃论、朱震亨的相火论从不同侧面对中医理论的发展做出了重大贡献。

明代是“医易会通”的全盛时期，著名医药家李时珍撰写《本草纲目》，就运用了八卦卦象和阴阳五行学说。他以易学的哲学思想为指导，把握事物的整体性、矛盾性、变化性，从多方面进行详尽分析，注重药物的配伍、火候的把握，强调治疗用药应因时因地因人制宜，辩证施治，不断创新。正是基于这种易学哲学思想，李时珍历尽艰险所著的《本草纲目》一书，成为中国药物学的经典。

“医易会通”自《黄帝内经》开始，历经汉张仲景、隋杨上善、唐孙思邈、王冰、金元四大家、明李时珍等，直至与李时珍同期的张介宾。张介宾在编写《类经》时，根据汉代和宋代“象数易”的理论建立医学模型，发挥天地间阴阳变化的道理，对应相应的人体脏腑经络，以易学思想为基础，用图和文字解释复杂的人体隐秘，使其容易理解。张介宾从整体上将中医基础理论全面建立在易学基础上，完成了“医易会通”理论学说。

“医易会通”理论主要论述了以下几方面：

1. 天人合一

天人合一是一个非常复杂的命题，基本含义就是：肯定人的肉体和精神与天地万物有统一性、共生性，实际上就是论述关于人类的个人主体，与自然界的整体客体之间的关系问题。西方主张

主体、客体处于对立状态，而中国则强调主客体协调统一。
天人学说是易学和医学中共同探讨的主要问题。

《系辞·下》第十章阐述了：“《易》之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉。”的思想。根据《易传》所讲天、地、人的三才之道构成六爻，爻位由上而下阴阳两两匹配，上位阴位、五位阳位，象征天；四位阴位、三位阳位，象征人；二位阴位、初位阳位，象征地。爻具有变化特点，六爻的设定是效法天、地、人的变化，阳爻在偶位，阴爻在奇位时，是“正”或“当”；相反则“不正”或“不当”。这种系统论述变化的方法论，将人置于整个自然的大系统之中，而不是局限地孤立考查、研究人的个体，这种思想对中医学的发展起到很大推动作用。

《黄帝内经》是中医学基本体系的理论专著。《灵枢·邪客篇》说：“人与天地相应”，不仅指人的躯体与天地相类似，而且指天精地形和人三者都是由一气相通的。《黄帝内经·素问·阴阳应象大论》说：“天气通于肺，地气通于嗌，风气通于肝，雷气通于心，谷气通于脾，雨气通于肾。六经为川，肠胃为海，九窍为水注之气^①。”《黄帝内经》根据天地人一气相通，互相影响的思想，探讨了天地阴阳的升降消息与人体气血运行的同步节律关系，创立了“五运六气”说的气象医学；又根据地域差别对人体的不同影响，创立了地域医学；此外，在养生、生理、病理、诊断、治疗等方面，都受到易学“天地人三才合一”思想的影响。

汉代以后，历代中医学都将“天人合一”的思想视为至理名言。

唐孙思邈《千金要方·伤寒》：“《易》称天地变化。各正性命。然则变化之迹无方，性命之功难测，故有炎凉寒燠风雨晦冥水旱妖灾虫蝗怪异，四时八节种种施化不同，七十二候日月运行个

^① 嗌音同艺，yì。义咽喉。

别，终其晷度，方得成年^①。”而人秉天地冲和之气以生，孙思邈又在《千金翼方·养性》中说：

“一体之盈虚消息，皆通于天地”。认为天地之间万物变化会受到许多因素的影响和干扰，人作为世间的生物，与天地在整体上同步，个体的人的运动节律，当然也会随着天地的变化而变化。天地间偶然的不和谐会引起人体的不适，这就是人致病的主要原因。孙思邈认为在治疗用药上，应因时因地因人而宜；养生，也应该考虑与天地相适应的问题。

张介宾对“医易会通”中“天人合一”的理论做了进一步的发挥，他在《医易义》中说：“造物之初，因虚以化气，因气以造形，而为先天一气之祖。……有象之始，因形以寓气，因气以化神，而为后天体象之祖”。张介宾提出，先天一气之祖为元气；后天体象之祖为元精；元气、元精的冲和作用则为元神。他依据人体发生变化的过程，论证了人与天地相通的道理，认为人类产生于元气化形，就是“自无而有”，即“从无到有”。“无”指先天的气，“有”指后天由元气化成的形。成“形”之后，“形”能生“气”，这就是“自有而无”，这里的“无”指后天所生之“气”。张氏的论述不仅丰富了《黄帝内经》中人与天地一气相通的思想，而且还以气化论为根据，进一步提出“天人同构论”，张介宾在《医易义》中说：“天之气即人之气，人之体即天之体”。

2. 阴阳学说

易学的阴阳学说影响了中医学的发展。在《黄帝内经》以后，中医的阴阳学说主要研究两类问题：第一类研究的是代表两种性质相反的物质，这两种对立的性质统一于气；第二类研究的是根据阴阳变化的各种形式探讨天人之间的各种变化规律，找出规则和不规则的关系，以及人体自身的阴阳升降规律与调平生理

^① 燠音同玉，yù。义暖、热。

的方法和诊断、治疗病理状况的途径。第二类阴阳学说是中医学研究的重点。

中医对于阴阳之间变化形式的论述，有的源于易学，有的是中医理论自身的完善。《素问·天元纪大论》说：“天有阴阳，地亦有阴阳，故阳中有阴，阴中有阳……阴阳相错，而变由生也。”此说显然源于易学学说。

医学一方面受易学的影响，另一方面又反过来影响易学，如张介宾《类经图翼》：“天为阳矣，西半体居于地下；地为阴矣，而五岳插于天中。高者为阳，而至高之地冬气常在；下者为阴，而污下之地春气常存。……此其变化之道，宁有纪极哉？”他根据阴阳中又含有阴阳的事实，论述了阴阳对立的相对性，一方面提高了中医理论，另一方面对易学的发展起到了促进作用，如明末清初的王夫之完成“气本论”易学理论，就吸取了张介宾中医理论中的阴阳对立的相对性和气化论的思想。

3. 五行学说

五行学说进入医学约在战国中期，《管子·水地》：“酸主脾，咸主肺，辛主肾，苦主肝，肝主心”。而五味生于五行，即水咸，火苦，木酸，金辛，土甘，五脏与五行的关系就是水肺，火肝，木脾，金肾，土心。

五行学说进入易学晚于医学，约在战国晚期。目前史料所见最早见于汉代《易纬·通卦验》，其说阐述了八卦当值节气，与某一标准时辰应当出现之卦气的对应关系，如白气属乾属兑，黑气属坎，黄气属艮属坤，青气属震属巽，赤气属离。白黑黄青赤五色是金水土木火五行之色，说明了五行说与八卦说的合流。

中医学家以五脏为主体配五行，旁及五气、五味、五色、五情、五志、五官、五方等，构成了人体系统内外转换的机制。《素问·金匱真言论》将原在战国时，五行与五脏对应较粗糙的关系修订为：木酸肝，火苦心，土甘脾，金辛肺，水咸肾。此后，这种五行五脏的关系成为历代中医学遵循的理论之一。

图 30 的五行图中所阐述的五行之间的相生、相克关系见第四章第二节“五行图”。

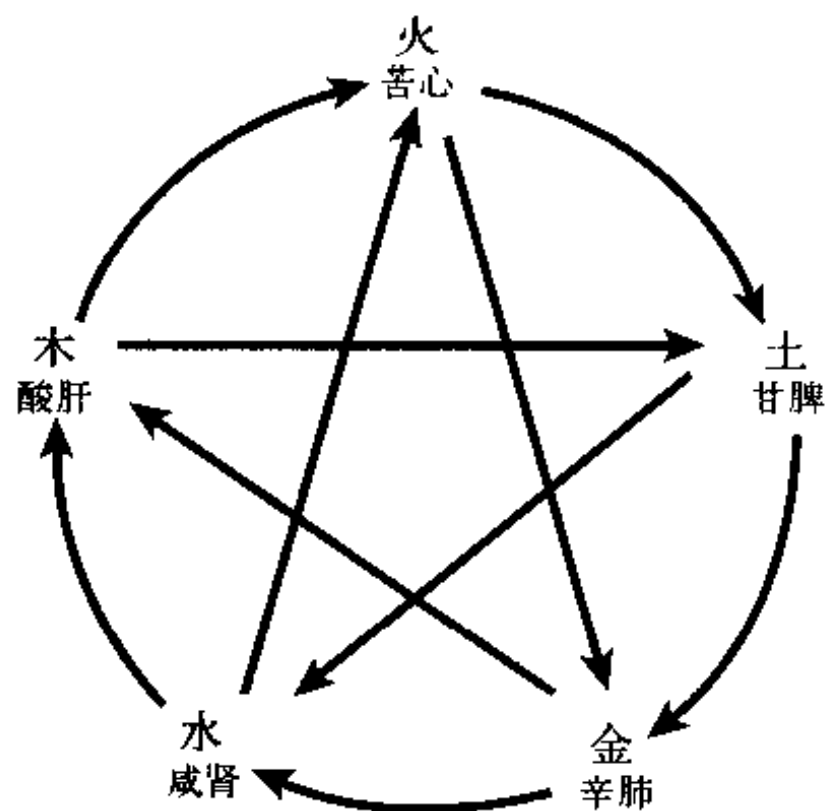

图 30 中医五行图

依此关系，在平气条件下，五脏功能依五行关系，呈现循环相生和五角交叉相克的状态。显示了各功能系统之间相互依存、相互制约的关系。相生，就是促进，起到推动发生发展的作用。相克，就是制约，起到维持整体平衡的作用。五行相克中任何一行，都是“克我”和“我克”的对立统一。五行在中医学中的对立统一思想与易学中的对立统一思想是互相影响的。根据五行结构所设立的人体功能模型，为中医提供了，从整体性、矛盾性、变化性认识人体功能和病理原因的理论依据。

4. 观象知器

《系辞·上》第十一章说：“是故，阖户谓之坤；辟户谓之乾；一阖一辟谓之变；往来不穷谓之通；见乃谓之象；形乃谓之器；制而用之谓之法；利用出入，民咸用之谓之神。”该文论述了事物阴、阳、变、通、神的性质，在达到神的境界时，经历象、器、法几个阶段。有形象可见却无法触及的称之为象，有形象并可触及的物体称之为器，把握、控制象与器的性质和特点，

使之得到应用就是法。器的变化通过象表现出来，所以说，器是象之体，象是器之体。易学的象论论述了器与象的体用关系，对中医学的脏象学中产生了重大影响。

5. 养生之道

《易经》有关养生之道主要在颐卦的卦辞。《易传·颐·彖》解释颐卦的卦辞说：“颐，贞吉，养正则吉也。观颐，观其所养也。自求口实，观其自养也。”“道”在道家学说中有虚无的内涵。《老子》：“有物混成，先天地生……可以为天下母，吾不知其名，字之曰道。”易学家用儒家思想对道家的“道”做出新的解释，在《系辞·上》第五章中提出了“一阴一阳之谓道”。

《素问·上古天真论》“上古之人，其知道者，法于阴阳，和于术数；……中古之时，又至人者，淳德全道，和于阴阳，调与四时”。这里的“道”是取《易传》中的“道”之义。

养生学中，运用了易学气本论的思想，认为人和万物都产生于阴阳二气的聚合，将人体生理、病理的复杂变化情况，归结为阴阳二气的平衡或非平衡。养生就是通过调整起居、饮食、呼吸，收敛心神的方法，达到祛病健身、延年益寿的目的。养生之道就是讲人要顺应天道阴阳变化的影响，注重起居饮食，依五季的变化调养五脏，如春养肝、夏养心、长夏养脾、秋养肺、冬养肾等等。

五. 易学与数学

易学与数学的关系是互动的，一方面易学吸收了数学的抽象性解释《易经》和《易传》，另一方面在中国古代数学研究中，又常常援引《周易》的理论。

象数易自身就具有明显的数学特点，历代易学家在研究易学数学和科学数学方面有很多论述。

1. 《周易》自身数学性

八卦、六十四卦、三百八十四爻都是《周易》系统的符号。关于

《周易》系统的符号，历代易学家作了许多研究，主要有《易经》中的二元符号和汉代扬雄《太玄》中的三元符号，此外还有四元符号、十元符号等。京房“飞伏说”、虞翻“卦变说”、郑玄“九宫说”、孔颖达“覆变说”、朱熹“卦变说”、刘牧“易数勾隐图”、来知德“错综说”、李光地“洛书勾股图”以及大量易学著作都有易学自身数学性的研究成果。

2. 易学数学与科学数学

《周易》符号及其组合变化的形式，与数学理论的基本元素数字，在具有高度抽象事物的形式上基本一致。《周易》推演的方法与数学演算方法，都有很强的规律性和应用性，都可以在复杂的事物中舍弃具体的性质，抽象出最本质的共同属性，为人们提供了应用广泛、高度实用的工具。

中国的“数学”名称是从易学中借用而来的。在中国古代，现在的数学概念所指的学科长期称为“算术”或“算学”。易学史上，宋代重建了晋唐时被冷落的“象数学”。邵雍根据《易传》关于八卦的解释，提出“数生象”的命题，着重论“数”。他以数的推衍说明八卦和六十四卦的形成和宇宙的结构，创立了易学中的“数学”学派。因其论述的重点与以研究“数”的“算术”或“算学”有本质上的相同之处，故此中国“数学”名称便取代了“算术”或“算学”。一般认为南宋数学家秦九韶（约十三世纪）的《数学九章》，是最早将“数学”一词用于书名的，此后，“数学”一词便逐渐流行^①。

六. 易学与天文学

现代的天文学是研究天体的位置、分布、运动、形态、结构、化学组成、物理状态和演化的学科。

古人在天体构造方面的论述为后人研究天文提供了思想基础和宝贵

^① 《数学九章》成书于1247年。

经验。古人研究天体构造时，主要有四种说法，即盖天说、浑天说、宣夜说和天体演化说。

1. 盖天说

盖天说是我国古代的一种宇宙说，初时主张天圆像张开的伞，地方像棋盘；后来改为天像一个斗笠，地像覆着的盘。天在上，地在下；日月星辰随天盖而运动，其东升西没是由于远近所致，而不是沉入地下。

易学家发挥了盖天说关于宇宙结构的论述，正如《系辞·上》第一章所说：“天尊地卑，乾坤定矣”。另如《周髀算经》卷下说：“天象象笠。地法覆盘，天离地八万里，冬至日虽在外衡，常出极下地上二万里。”

2. 浑天说

浑天说是我国古代的另一宇宙说，主张天地的关系好比蛋壳包着蛋黄一样。天的形体浑圆如弹丸，所以叫浑天。

汉扬雄先相信盖天说，后对盖天说作了批评。《隋书天文志》记载了“扬雄难盖天八事以通浑天”。扬雄指出，盖天说讲天与地是平行且一上一下，日月的运行，星辰的升降、明暗都是由远而近的移动而被人看见的，由近而远为降，由远而近则升；太阳和人离的近就明亮炎热，而和人离得远光明就衰减熄灭。扬雄提出批评盖天说的八点意见，他说，如果在高山上看日出，太阳是从地平线下升起的，如果天一直处于尊的上位，地一直处于卑的下位，就不会有太阳自地平线下升起的道理。他的观点指出了盖天说的要害问题。扬雄在《法言重黎篇》中论述了浑天说的优点。

东汉末吴绩说：“周公序次 64 卦，两两相承，反覆成像，以法天行，周而复始，昼夜之义，故**晋**卦象曰昼日三接，**明夷**象曰初登于天，后入于地。仲尼说之曰明出地上，**晋**。进而丽乎大明，是以昼日三接。明入地中，**明夷**。明夷，夜也。……日月丽乎天，随天转运，出入乎地，以成昼夜，浑天之义，盖与此

同”。吴绩不仅从晋卦、明夷卦说明昼夜的变化，描述了太阳由地下出，升入天上，又从天上没于地下，而且他还认为整个六十四卦两两相承，反覆成象的关系，都反映出《易经》、《易传》中的浑天说思想。

3. 宣夜说

宣夜说认为日月星辰，自然浮生于虚空的宇宙中，天体的行和止都是凭借气的存在。宣夜说与浑天说的区别，在于前者无、而后者有一个壳式的天体，日月星辰都附在其上，围绕大地旋转。

《晋书·天文志》引述了郗萌关于宣夜说的阐述：“天了无质，仰而瞻之，高远无极，眼瞽（音 mào）精绝，故苍苍然也……日月众星，自然浮生虚空之中，其行其止皆须气也”。

历代运用宣夜说的易学家将《系辞·上》第一章所说：“……在天成象，在地成形，变化见矣。”作为发挥的依据，他们提出“太虚说”认为广阔的太空中，充满了气，气是阴阳二元的根本。

4. 天体演化说

《系辞·上》第十一章说“是故，《易》有大极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。八卦定凶吉，吉凶生大业。”

中国古代天文学家关于天体演变的学说，受到了多方面的影响，但显然受到“太极生两仪”的思想和其他易学思想的影响较大。

《易纬·乾凿度》说：“夫有形生于无形，乾坤安从生，故曰有太易，有太初，有太始，有太素也。太易者未见气也；太初者气之始也；太始者形之始也；太素者质之始也。气形质具而未离，故曰混沌。”意思是说，有形的万物起源于无形。乾坤是如何产生的呢？是因为有大易、太初、太始、太素这些发展阶段。太易时还未见到气，世间空寂无物；太初时元气开始出现；太始时天象开始发生；太素时大地的形质开始形成。元气天象地质都已具而未离析，所以称为混沌。

关于天体演化的论说，张衡根据老子论述道的思想，结合汉代易学

中太极元气说的观点，在《灵宪》中，将天体演化分为溟滓、庞鸿和太元三个阶段。溟滓是道之根，就是初始阶段，这时是虚无状态；庞鸿是道之干阶段，这时已经出现物质，有象、有形、有质，但处于混沌不分的状态；太元是道之实阶段，天地已经定位。张衡关于天体演化的论述虽然没有直接说到四象、八卦，但在其论述中可以看出其受到的影响。

七. 易学与美学

《周易》仅在少数段落提及美学，但对美学的影响十分广泛和深远。

《周易》探求的最根本问题是万物的产生、存在和发展的问題，是自然界和人的生命问题，如《系辞》说：“天地之大德曰生”，“生生之谓易”。而美学创作的主要问题之一就是生命问题。

古今中外，思想家、哲学家和从哲学家中分出的美学家，虽然流派众多，但对美的认识，都离不开人类生命的存在和发展，而人类的生命又与自然界生命的存在和发展息息相关。美就是人类在生存发展过程中，对使人愉悦的事物外在形式的肯定，并根据不同社会发展时期的时代特征、地域特征、民族特点、宗教特征等等去调整美的内涵。

《周易》中“化”与“神”的思想对美学的审美和创作有很大影响。变化是一个重要的概念，在易学中，自始至终贯穿论述变化的思想，历代美学理论也都在各自论述中，谈到如何认识变化，或在创作中处理好虚实、动静、远近、刚柔、明暗，以及其他各种对立因素的变化推移。恰当认识或处理变化推移是形成节奏美的重要一环。

《周易》对变化的解释不仅局限于有秩序，有规律，同时认为在合乎规律的前提下，许多事物的特性使之无法机械地按规律解释或处理。《易传》将这种情形称之为“神”，《系辞·上》第五章说：“生生之谓易，成象之谓乾，效法之谓坤，极数知来之

谓占，通变之谓事，阴阳不测之谓神。”这段话，将天地间一切现象或生命对立统一的阴阳变化法则具体化，提出了创作活动既要合乎规律，又要“唯变所适”不拘泥于规律，由认识“阴阳不测之谓神”，自由发挥，达到出神入化的境界。

八. 易学与建筑

《周易》是中国历史上最早论述建筑的著作，对后世城市的整体布局、庭院规划、房屋设计都有很大影响。

1. 建筑结构

房屋设计

《易经》中有一些卦对房屋建筑有直接影响。

如䷡大壮卦，上面的两位阴爻，数字六古代写作八，下四位阳爻一按此将䷡重叠起来象征茅草顶盖在几条木板搭成的墙壁上。此例是取《易经》之卦象。

䷛大过卦的卦辞是“大过，栋桡，利有攸往，亨。”《彖》辞是：“大过，大者过也。栋桡，本末弱也。”爻辞和小象辞“九三 栋桡，凶。《小象》曰：栋桡之凶，不可以有辅也。九四 栋隆，吉。有它吝。《小象》曰：栋隆之吉，不桡乎下也。”栋是房梁的脊木，桡是弯曲的意思，隆是向上拱起的意思。将大过卦的卦象作为一根木材看，中间结实，两端空虚，如果这样的木头又有弯曲的话，就有“栋桡之凶”；补救的方法是将其弯曲向上拱起，用现代建筑学的术语就是有预应力，这样就会产生“栋隆之吉”的效果。

此外，同人卦中“同人于门”的“门”，丰卦中“窥其户”的“户”，坎卦中的“纳约自牖”的“牖”（牖与窗同）。门户窗是房屋住宅用以出入、防护、采光、通风、保温的结构设施。《易经》为建筑学提供了一些思路。

庭院布局

庭院是指住宅建筑中，由围墙和建筑物所包围并以建筑物为主的场

地。《易经》中有不少关于庭院的文辞，如：明夷卦的爻辞“六四 于出门庭”；夬卦卦辞和彖辞“扬于王庭”；艮卦卦辞和彖辞：“行其庭，不见其人”；节卦的爻辞和小象辞：“初九 不出户庭，无咎。《小象》曰：不出户庭，知通塞也。九二 不出门庭，凶。《小象》曰：不出门庭，凶；失时极也。”《易传》中关于庭院的文辞主要在《说卦》第十一章：“艮为山，为径路，为小石，为门阙”。

门庭是门户之庭，指位于住宅大门以内的院落，又称前庭或外院；户庭是门内之庭，指位于堂屋外的院落，又称内庭或内院。前面夬卦“扬于王庭”的王庭指君王之门庭。中国古代建筑早期是一字形或曲尺形，前面围上篱笆或围墙构成庭院，后来发展成三合院和四合院，进一步发展成沿中轴线串联的多重院落，更扩展成在纵横向发展的多重院落。庭院根据所处位置分别称为：前庭、中庭、内庭、后庭、侧庭等。除前庭称为门庭外，其余都是户庭。皇室的朝中之庭又称朝廷。从《易经》关于“门庭”与“户庭”已有区别的论述，可以看出古代庭院建筑已有了内外等级之分的规划。

城市规划

《易传》和易图学关于方位的论述，是《周易》中对城市规划布局影响最大的学说。宋邵雍说，《易传·说卦》第三章说：“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射。”就是说伏羲八卦的方位。“天地定位”就是说乾南地北定在正位；“山泽通气”就是说艮、兑相对，艮处西北而兑处东南；“雷风相薄”就是说震、巽相对，震于东北和巽于西南；“水火不相射”就是说坎、离相对，居于西和东。

中国古代城市的建筑设计规划，最重要的指导思想就是上述论述。非常典型的例子就是北京城的城市规划布局。

整体布局

北京外城在南，为乾、为天、为阳；内城在北，为坤、为地、为

阴；外城略宽呈扁圆形，内城略窄呈方形，外城是内城的屏障。整体上是天圆地方，乾坤照应，阴阳合德的象征。内城西北角呈凹陷状，西北为艮的方位，艮为山；外城东南角呈曲折突起状，东南为兑的方位，兑为泽。整体布局正合“天地定位，山泽通气”之义。

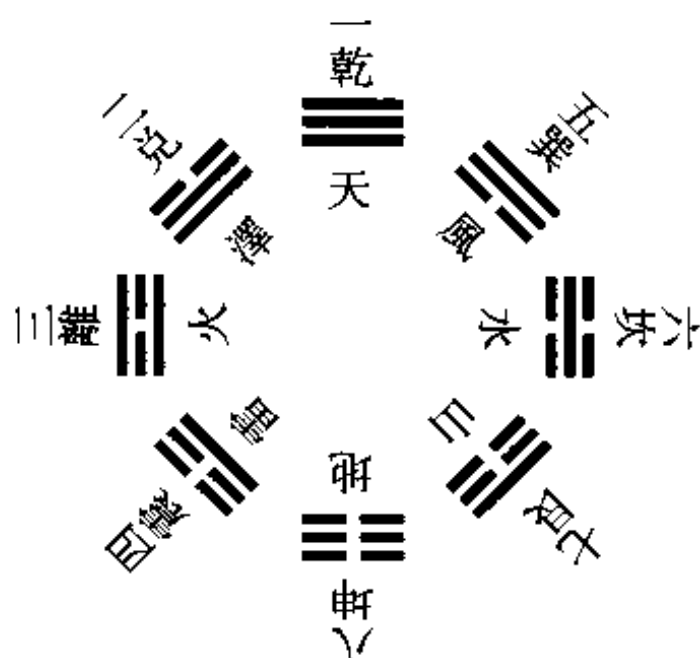

图 31

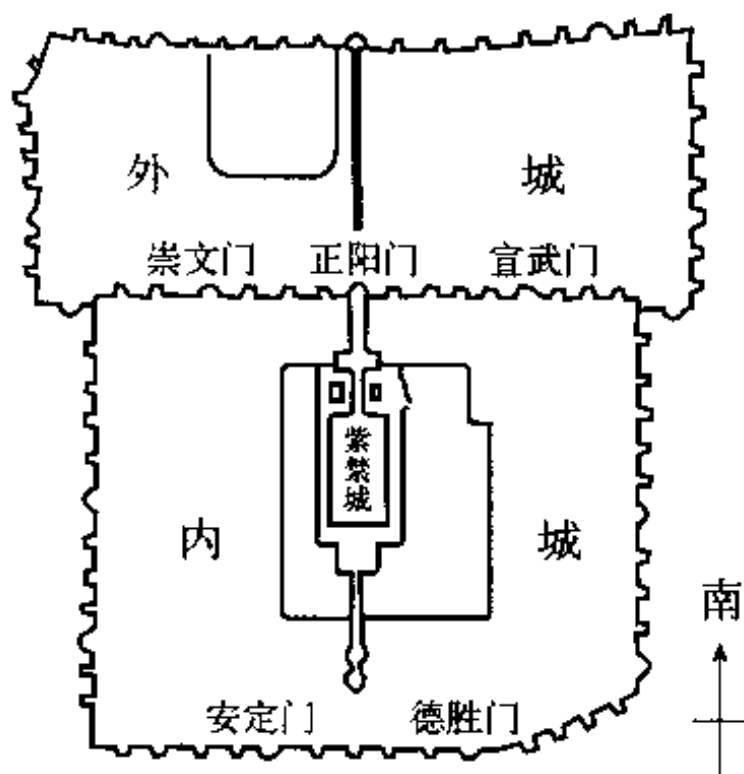

图 32

城门配置

由于古代君主居九五之尊，所以北京内城开九城门，符合《易经》占筮的老阳之数。内城的南面城门是崇文门、正阳门、宣武门，是奇数，奇数为阳；内城的北面城门是安定门、德胜门，是偶数，偶数为阴。城门的配置和设计都是以《周易》中的方位思想为指导的。

2. 建筑思想

中国古代的建筑哲学主要源于《易传》“天人合一”的思想。《系辞·下》第十章说：“《易》之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而两之，故六；六者非它也，三才之道也。”

《乾文言》第六节说：“夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，

与四时合其序，与鬼神合其吉凶。”这里的鬼神指自然规律的作用。人的行为符合天地间的自然规律称为合其德、合其明、合其序。中国古代建筑史中，人们认为，按照《周易》所讲述的天道、地道、人道这三才之道去做，就能够解决好“天人合一”的关系，使人们的行为更符合自然规律。

中国古代的建筑理论或建筑学说称为**堪輿学说**。唐严师古注《汉书·艺文志·堪輿金匱》第十四卷说：“许慎云‘堪，天道；輿，地道也’”。许慎将**堪輿**的本义解释为天地之道。堪輿之学就是天地之学。将堪輿学说用于建筑，就是将建筑规划、建筑选址、建筑营造和天文、地理、气象等自然环境因素结合起来综合考虑，力图营造出天时、地利、人和的和谐统一体，以达到天人合一的境界。

堪輿也称为“风水”。“风水”一词最早见于晋代郭璞《葬书》：“葬者，乘生气也。气乘风则散，界水则止。古人聚之使不散，行之使有止，故曰风水。”后人将郭璞用于墓葬的“得水”、“藏风”等术数用于建筑，更注重生者的居住环境。

中国古代建筑学说有一些观点源自《易经》，如**升卦**：“九三 升虚邑。”主要讲建宅要选择高处，这是古人总结择宅，应顺应自然的实用态度在《易经》中的体现。**涣卦**：涣是指冰融解破裂、离散的意思。上卦巽表风，下卦坎表水，风吹在水上，形成水波离散的样子，所以称为涣卦。象征欢乐使郁闷散去。涣卦是典型的风水之卦，卦辞、彖辞、象辞、爻辞、小象辞，都分别讲到风水和建筑的关系。如卦辞：“涣，亨。王假有庙，利涉大川，利贞。”彖辞：“涣，亨，刚来而不穷，柔得位乎外而上同。王假有庙，王乃在中也。利涉大川，乘木有功也。”大象辞：“风行水上，涣。先王以享于帝，立庙。”六四：“涣其群，元吉。涣有丘，匪夷所思。《象》曰：‘涣其群，元吉，光大也。’九五：‘涣汗，其大号，涣王居，无咎。’《象》曰：‘王居无咎，正位也。’

六四爻、九五爻主要讲洪水冲到众人聚居的地方，幸而人们跑到山上才得以平安；洪水又涨到山上君王居住的地方，幸而很快退去才免受损失。由此得出一个经验，住得越高，受到水淹的危险越少。

九. 易学与宗教

易学对宗教的影响主要是对于道教的影响。周敦颐原本为儒家用来形象表示宇宙生成论的太极图，在宋代以后，被一些道士所利用，将其转换为道教的太极图。他们将儒家《周易》所讲述的原理、法则和方法，用于道家的炼丹原理和方法^①。如：

南宋道士萧应叟著《元始无量度人上品妙经内义》，将周氏太极图改造成道教的“太极妙化神灵混洞赤文图”。

宋末道士萧廷芝，则将周氏太极图改造为“无极图”。

元代陈致虚著《金丹大要》，又将周氏太极图改造成“太极逆顺图”。

元代东蜀道士卫琪又将周氏太极图改为“无极图”。

凡此种种，易学发展中的研究成果，为道教炼丹术的发展提供了理论依据。

^① 详见易图学周敦颐太极图部分。

第六章 读易针缕

初学《周易》的读者在读完此书的前五章后，对《易经》、《易传》、易学和易图学的基本概念将会有初步的了解，为进一步学习《周易》奠定了一些基础。有兴趣进一步学习《周易》的读者可参见导读中推荐的书目。

为了能使读者能够由了解到理解，由知晓到掌握，做到举一反三、融会贯通，本章将全书的重点内容进行了梳理，用列表的形式加以表述。同时为初学者提供必要的检索工具。

第一节 易学体系概貌

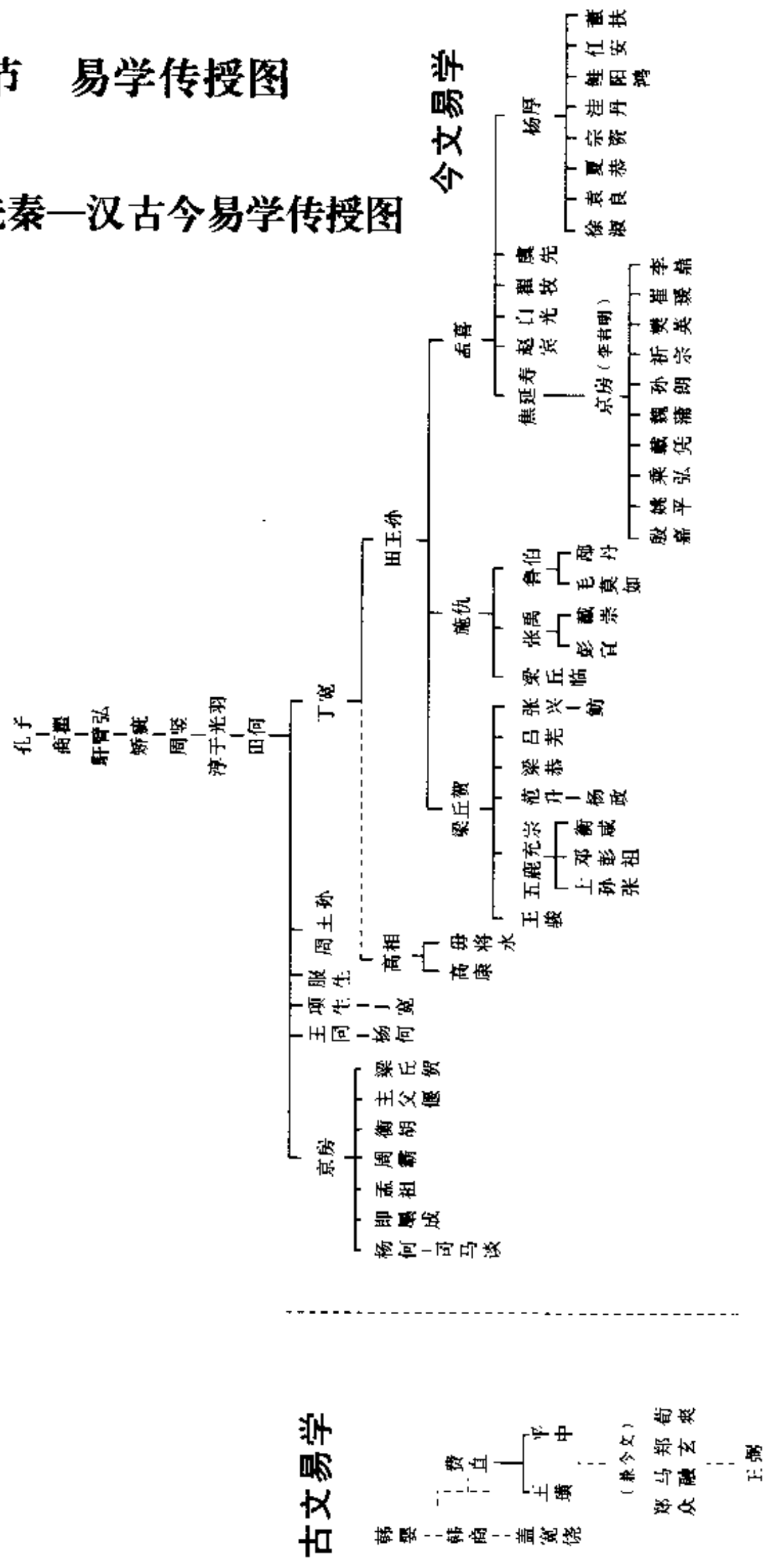
（详见周易体系简表）

周易体系简表

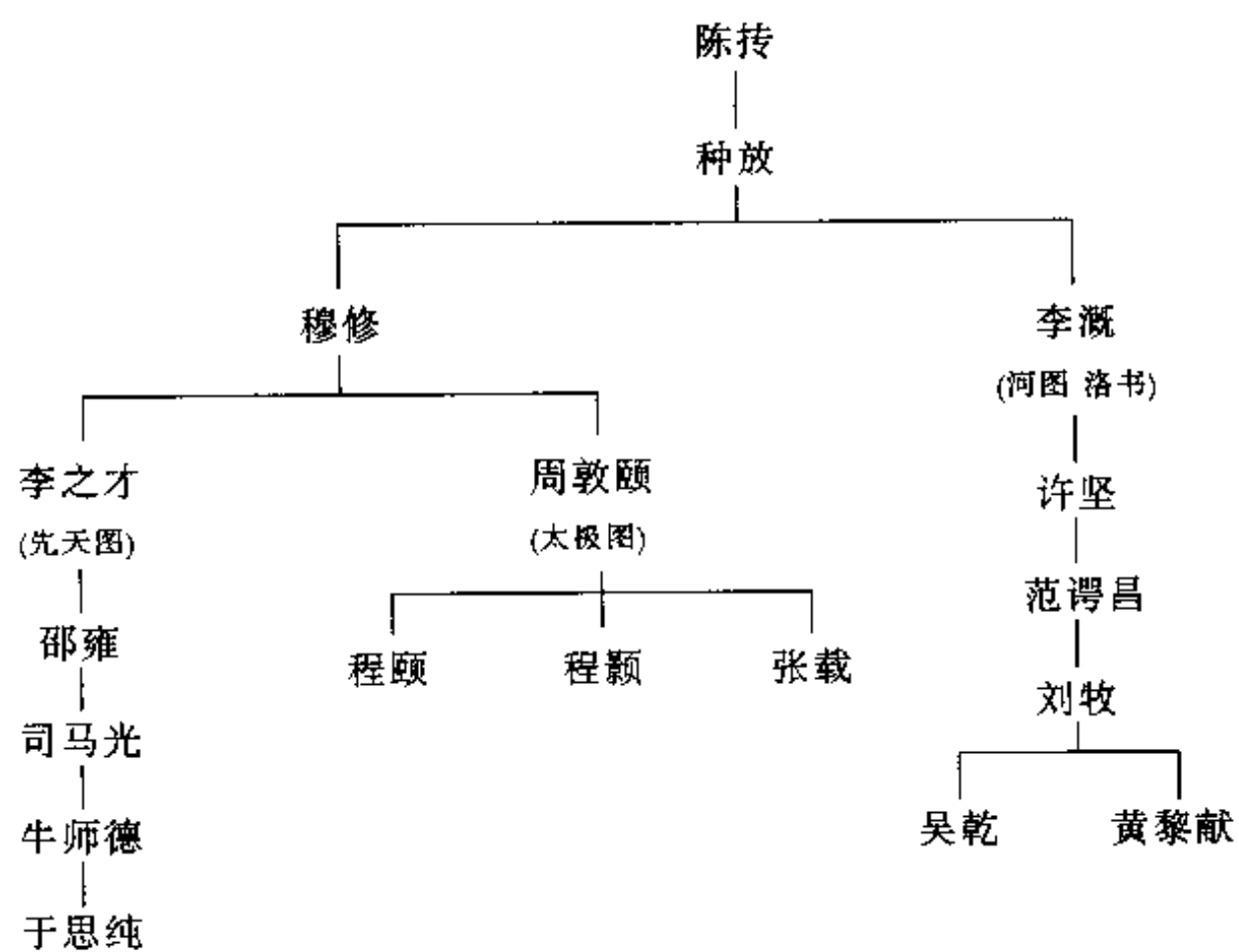
易 经		易 传(十翼:七种十篇)			易 学					
术语	内 容	时 期	传 名	内 容	分 期	学 派	部分主要学说、学派	代表人物	部分主要解经学说	部分主要阴阳学说
卦 象	卦画形式所呈现的形象	先秦吕氏春秋、荀子前	第一种《彖》传上、下	阐述六十四卦各卦的卦名、卦义和卦辞。 解经方法:①依卦象构成;②依爻位变化;中位说、当位说、应位说、顺乘说	汉代	今文易学(象数)官方易学	阴阳灾变说 阴阳灾变说 训释卦义说 训释卦义说 固守章句说 固守章句说	京房 孟喜 丁宽 杨和 施仇 梁丘贺	京房卦气说 纳甲说 八宫说 孟喜卦气说	京房阴阳五行说
	卦 名		第二种《大象》传	阐发卦象,并根据卦名和卦义发挥政治观和人生观。 解经方法:每句大象辞的第一句依构成卦象解经,第二句依解释卦义解经。			义理	古文易学	无本论	高相(兼今文) 郑玄(兼今文) 虞翻(兼今文)
卦 辞	解释卦象的文辞	秦汉之际	第三种《小象》传	阐释每卦六爻的爻辞、乾卦的“用九”和坤卦的“用六”,说明为何此爻要系此爻辞及此爻辞的意义。 解经方法,用“爻位说”:中位说、当位说、承乘说、有与无与说、初爻上爻说、内卦外卦说。	晋唐	义理				
卦 位	经卦所处位置	吕氏春秋前	第三种《文言》传	用有文采的言辞专门突出修饰乾、坤两卦的卦爻辞,进一步推演阐释、阐发、阐扬的文言与卦辞、爻辞原先的占筮意义略有出入。 解经辞义偏重政治人生方面,主要是从进德修业、立身处世的理念上,宣扬儒家的道德观、事业观、政治理念。			宋明	义理	客观唯心主义理本论 客观唯心主义理本论 客观唯心主义理本论 主观唯心主义心本论 主观唯心主义心本论 主观唯心主义心本论 主观唯心主义心本论 唯物主义气本论 唯物主义气本论 唯物主义功利学说 唯物主义功利学说 唯物主义功利学说	程颐 程颢 朱熹 陆九渊 F守仁 杨简 王幾 张载 王夫之 王安石 陈亮 叶适
爻 象	爻的符号形象	战国	第四种《系辞》传上、下	“系辞”本是指周文王、周公旦系在卦、爻之后的卦辞、爻辞,《系辞》传则指孔子在整部《易经》后面的解说,也称《易大传》。本传对《周易》全书内容进行系统阐述和整体概论。《周易》原本是占筮工具书,《系辞》传的出现使《周易》升华为哲学理论著作。 《系辞》传以阴阳、刚柔、动静等对立统一的概念,说明世界的变化,论述《易经》博大精深的思想内容,用儒家思想从世界观、人生观、方法论几方面对《易经》进行了阐释、阐发和阐扬。 解经方法:①阐释卦象:取象说、取义说;②阐释爻象:取象说、取义说;③阐释爻位;④阐释《易经》术语。	清代	象数			易图学派 易图学派 数学派 象学派 易图学派 象学派 易图学派 象学派 易图学派	陈抟 刘牧 邵雍 周敦颐 朱震 来知德 方孔炤 方以智
爻 题	爻的定名	战国	第五种《说卦》传	前一部分对《易经》整体概论,后一部分主要说明八卦重叠,推演成六十四卦的原理;解说八卦性质、功能、所象征的八种基本物象、现象及其象征意义;说明八卦取象特点。解经方法以阐释八卦所象征的物象、现象为主,兼论八卦的性质及每卦六爻之义。			象数	批判宋易 提倡汉易 清算图书学	黄宗羲 胡渭 惠棟 张惠言 焦循	
爻 辞	解释爻的文辞	可能先秦	第六种《序卦》传	《序卦》传主要用来说明六十四卦排列顺序及卦义。	象数	清算图书学				
爻 位	爻的位次		第七种《杂卦》传	《杂卦》传是韵文,与《序卦》相互补充,主要阐释《易经》每一卦的“刚”、“柔”性质。首句“乾刚坤柔”,其他六十二个卦以刚柔消长的不同形势来说明万事万物的特性及联系,全篇从始至终贯穿刚柔这条主线。 解经论述方法大部分按“非覆即变”的特点排列,将六十四卦两两成对,以便于记忆。						
卦 德	卦的性质									
卦 义	卦的意义									
爻 德	爻的性质									
爻 义	爻的意义									

第二节 易学传授图

一. 先秦—汉古今易学传授图

二. 宋代易图学传授图

三．《史记》关于《周易》传授片断

孔子傳易於瞿，瞿傳楚人馯臂子弘^①，弘傳江東人矯子庸疵^②，疵傳燕人周子家豎^③，豎傳淳于人光子乘羽^④，羽傳齊人田子莊何^⑤，何傳東武人王子中同^⑥，同傳菑川人楊何^⑦。何元朔中以治易為漢中大夫。

根据《史记·仲尼弟子列传》并【集解】、【索隱】、【正義】，整理孔子至杨和九代传承如下：

孔子—商瞿—馯臂弘字子弓—矯疵字子庸—周豎字子家—淳于光羽字子乘—田何字子莊—王同字子中—楊何字叔元。

① 【集解】馯：徐廣曰：「音寒。」

【索隱】馯，徐廣音韓，鄭誕生音汗。按：儒林傳、荀卿子及漢書皆云馯臂字子弓，今此獨作「弘」，蓋誤耳。應劭云子弓是子夏門人。

【正義】馯音汗。顏師古云：「馯，姓也。」漢書及荀卿子皆云字子弓，此作「弘」，蓋誤也。應劭云：「子弓，子夏門人。」

② 矯：【集解】音橋。【索隱】儒林傳及系本皆作「矯」。

疵：【集解】自移反。

【索隱】疵音自移反。疵字或作「疵」。矯是姓、疵，名也，字子肩。然矯姓，魯莊公族也，禮記「矯固見季武子」。蓋魯人，史儒林傳皆云魯人，獨此云江東人，蓋亦誤耳。儒林傳云馯臂，江東人；橋疵，楚人也。

【正義】漢書作「橋疵」，云魯人。顏師古云橋疵字子庸。

③ 【索隱】周豎字子家，有本作「林」。

【正義】豎音時與反。周豎字子家，漢書作「周醜」也。

④ 【索隱】淳于，縣名，在北海。光羽字子乘。

【正義】光乘字羽。括地志云：「淳于，國〔名〕，在密州安丘縣東三十里，古之州國，周武王封淳于國。」

⑤ 【索隱】田何字子莊。

【正義】儒林傳云：「田何字子莊。」

⑥ 東武：【集解】徐廣曰：「屬琅邪。」

王子中同：【索隱】王同字子中。

【正義】括地志云：「東武縣今密州諸城縣是也。」漢〔書〕作「王同字子仲」。

⑦ 【索隱】自商瞿傳易至楊何，凡八代相傳。儒林傳何字叔元。

【正義】漢書云字叔元。按：商瞿至楊何凡八代。

第三节 主要学派简介

一、义理学派简表

朝代	学者	时间	思想 师承	主要著作	思想内容	主要哲学学说、学派
西汉 古文经学	费直			《易传》	不讲卦气说和阴阳灾变说，注重《易传》的义理，以文义解经。	
	王璜		费直		古文易学	
	平中		费直		古文易学	
	高相		丁宽		古文为主兼今文易学	
	高康		高相		古文易学	
	毋将永		高相		古文易学	
东汉 古文经学	杜林	—47			古文为主兼今文易学	
	贾逵				古文为主兼今文易学	
	郑兴				古文为主兼今文易学	
	郑众		费直		古文为主兼今文易学	
	陈元		费直		古文为主兼今文易学	
	挚恂				古文为主兼今文易学	
	马融	79—166	费直	《易注》	古文为主兼今文易学	
	郑玄	127—200	马融	《易注》	古文为主兼今文易学	《易注》用费直本
	荀爽	128—190	费直	《易传》	古文为主兼今文易学	
魏 晋	王肃	195—256		周易注	不守今文古文之别，对各家精义加以综合。	
	王弼	226—249	王肃	周易注 周易略例	玄学派易学创始人，倡得意在忘象。思想承费直。	无本论：认为太极是无的称谓，提出天地万物皆以无为本。
	韩康伯	332—380	王弼	系辞注	玄学派易学代表，解经体例。既探求事物的义理本质，也不否认占筮的象和数。	无本论
唐	孔颖达	574—648	思想 承王弼	周易正义	解经体例。	气论学
北宋	欧阳修	1007—1072		易童子问	怀疑系辞传为孔子作。	
	李觏	1009—1059		易论		功利学派
	胡瑗	993—1059		周易口义		宋代义理学派的创始人
	周敦颐	1016—1073		太极图说		理学开山鼻祖。易学上却是象学派的代表。
	张载	1020—1077		横渠易说	创立气学派易学。认为世界的本原只有一个，就是气、太虚；世界的现象也只有气的聚散。	气本论：来源于汉唐易学中的阴阳二气说，吸收孔颖达气论学将太极理解为阴阳二气的统一体。
	王安石	1021—1086				为推行新政，假经义而附其说。广义功利学派。

续表

朝代	学者	时间	思想 师承	主要著作	思想内容	主要哲学学说、学派
北宋	程颐 (程伊川)	1033—1107	周敦颐 思想承 王弼、 胡瑗	伊川易說 程氏易傳	创立理学派易学。提出了“有理而后有象,有象而后有数”和“因象以明理”的观点。	理本论
	程颢	1032—1085	周敦颐 思想承 王弼、 胡瑗			理本论
	司马光	1019—1086	邵雍	温公易说		
南宋	杨万里	1127—1206	程颐 程颢 张载	诚斋易传	发展程氏易学,又受到张载影响阐发太极元气说,企图将阴阳二气说和程氏天理说糅合。	
	朱熹	1130—1200	程颐 四传 弟子	周易本义	以程氏易学为骨干,融会各家之长,建立庞大的易学哲学体系,完成建立理学本体论的任务。提出“易只是个空的事物”,认为《周易》的卦爻象和卦爻辞都是表现事物之理的抽象公式,可以代入一切事物。	理本论:理学集大成者。将爻象变化的根源归为阴阳变化之理。将无形的太极理解为“理”,即天地阴阳之所以然及其当然的法则。
	陆九渊 (陆象山)	1139—1192			创立心学派易学。提出“心即是理”的命题。	心本论
	杨简	1141—1225	程颢、 陆九渊 大弟子	杨氏易传	承程颢、陆九渊,以人心解易,认为天地变化皆出于意志。	心本论:将爻象变化的根源归为入心的产物,提出“心为太极”说。心学派代表人物之一。
	陈亮	1143—1194			强调“道”在事物中的客观规律;强调事功,即应用。	功利学说
	叶适	1150—1223		周易述事		功利学说
	王守仁 (王阳明)	1472—1528	初学 程颢、 朱熹, 后学 陆九渊		姚江学派形成的创始人。他认为心中之理,即心就是一切。	心本论:提出“心外无理”和“心外无物”。
明	王几	1498—1583		大象义述	完成建立心学本体论的任务。	心本论
	智旭			周易禅解		
	王夫之 (王船山)	1619—1692	思想 承张载	周易内传 周易外传	来源于汉唐易学中的阴阳二气说,将太极理解为阴阳二气的统一体。提出“易之全体在象”和“非象则无一见易”的命题。对象数关系有独到见解,以“象数统一观”反对了数学派以数为世界本源的理论。	气学派代表

二. 象数学派简表

朝代	学者	时间	师承	主要著作	思想内容	主要易学学说、学派
西汉 今文经学 官方易学	田何		孔子再传			
	丁宽		田何	易说	训释卦义说	
	京房		田何		阴阳灾变说。 与孟喜共创象数易。	主张“数生象”
	杨何		王同		训释卦义说	
	田王孙		丁宽		阴阳灾变说。	
	孟喜		田王孙		阴阳灾变说、 汉宣帝时经学大师,以卦气解易。	主张“数生象”
	梁丘贺		田王孙 京房	周易章句	固守章句说。	
	施仇		田王孙		固守章句说。	
	韩婴				训释卦义说。	
	焦延寿		孟喜	易林	阴阳灾变说。	
	京房 (原名李君明)	公元前 77 —前 37	焦延寿	京氏易传 易纬	阴阳灾变说。	
	扬雄	公元前 53 —前 18		太玄	解释天地万物的绝对观念—玄。	
东汉 魏晋	虞翻	164—233		易注	将象数派易经推到极端。 晚年抛弃京房易学,将卦气学影响卦变学。	
唐	李鼎祚			周易集解	汇集子夏至孔颖达三十余家,曾经搜集当时散逸的诸说,为学者所称道,是了解先秦至唐的重要资料。	
五代 北宋	陈抟			太极图 先天图 河图洛书	将道教与易学结合。 宋代象数学和易图学鼻主。	易图学派,易图学是宋代图书(河图、洛书)之学的发展,是象数学的一种形式。
北宋	刘牧		陈抟五传	易数勾隐图	提出以数为核心解释卦象和物象的命题—“象由数设”。	易图学派。刘牧认为河图洛书是“图九书十”。
	邵雍	1011—1077	陈抟四传	皇极经世	提出“数生象”的命题。创数学派易学,创先天方位图、次序图。	数学派
	周敦颐	1016—1073	陈抟三传	太极图说	着重讲“象”。朱熹将周作为理学鼻主,和朱震一样,将二程也说成周的学生,其实不然。	象学派,易图学派。

续表

朝代	学者	时间	师承	主要著作	思想内容	主要易学学说、学派
南宋	朱震	? —1137	程颐再传	周易集传	提出“有象而后有数”。	象学派, 易图学派。
	朱熹	1130—1200	程颐四传弟子	易学启蒙	他认为刘牧的河图、洛书与自己的不同并不重要, 重要的是二者的理是相通的。	理学派 理学集大成者。朱熹的学生兼朋友蔡元定协助朱熹完成源于逸的河图、洛书。朱熹认为河图、洛书是“图十书九”。
元	张理			易象图说	建立自己的河图、洛书。他的太极图表示的是朱熹所说的理是至极之义。太极之中含阴阳, 但没分化, 所以只能表示成圆圈。	易图学派。
明	来知德 (来瞿唐)	1525—1604		周易集注		象学派代表人物。 象学派, 易图学派。
	方孔炤			周易时论合编		象学派代表人物。 象学派, 易图学派。
	方以智	1611—1671		易秘	提出“虚空皆象数”的命题	象学派代表人物。 象学派, 易图学派。
明清	黄宗羲	1610—1695			将依附于《周易》的九流百家之说剥离出去, 还《周易》象数的本来面目。对朱熹理学做了纲领性的批判, 成为清初第一部抨击《周易》学异端的著作。对后来考据学的兴起, 具有启蒙意义。	批判宋易, 提倡汉易。 清算图书学。
清	胡渭	1633—1744		易图明辨	考定宋儒学所谓“河图”、“洛书”乃袭用道士陈抟之说, 邵雍朱熹仍袭用, 方始盛行。	批判宋易, 提倡汉易。 清算图书学。
	惠栋	1697—1758		周易述 易汉学 易例 周易古义	批判宋易, 提倡汉易。以荀爽、虞翻为主, 参以郑玄、干宝。	乾嘉学派代表。 批判宋易, 提倡汉易。
	张惠言	1761—1802		虞氏易礼 虞氏易事 虞氏易言 虞氏易候	认为只有虞翻所传西汉今文孟氏《易》最通原意。后人的《易》都比不上虞翻的论述。所以发挥了多种虞氏易学。	乾嘉学派代表。 批判宋易, 提倡汉易。
	焦循	1763—1820		易章句 易通释 易图略	卦象和卦爻辞的关系, 汇百家易	批判宋易, 提倡汉易。 清算图书学。

第四节 《易传》部分解经方法

说法、主张		解经方法	各传名称
取象说	中位说	“中位”指位于每一别卦的下经卦中间位置的“二”爻,上经卦中间位置的“五”爻。在《周易》中,一般说来,爻居中位表示吉。	《彖》 《小象》
	当位说	“当位”也称“正”,指“爻”的阴、阳性质与“爻位”的阴、阳性质相同。在周易中,一般说来,“当位”表示吉,“不当位”则表示凶。	《彖》 《小象》
	应位说	“应”也称“有应”,指别卦的上、下卦之间,相对应“爻位”的阴、阳性质相反,即上下卦对应“爻”的阴、阳性质相反。异性相吸引,所以称“应”。一般说来,“应”表示吉。反之称“无应”,表示凶。	《彖》 《小象》
	顺乘说	相邻的两个爻,上方的爻对下方的爻是“乘”。相邻的两个爻,下方的爻对上方的爻是“顺”。一般来说,柔顺刚吉,乘刚凶。	《彖》
	承乘说	相邻的两个爻,上方的爻对下方的爻是“乘”。相邻的两个爻,下方的爻对上方的爻是“承”。一般来说,柔承刚吉,乘刚凶。	《小象》
	有与无与说	“有与”、“无与”在《彖传》中称为“有应”与“无应”。见应位说。	《小象》
	初爻上爻说	直接阐释爻位。	《小象》
	内卦外卦说	《小象》传主要以“爻位说”解释爻辞,所以,一般不涉及内、外卦的卦象。但是,个别时候也会论述内、外卦的卦象。	《小象》
	卦象构成说	大象辞都由两段话组成,第一句说明上下经卦的卦象构成六十四别卦的卦名、卦象。	《大象》
	取象说	指对爻象、卦象所象征或代表的万物进行抽象并加以解释和发挥,作为解释《易经》方法的说法或主张。	《系辞》
取义说	爻位说	阐释爻位变化。	《系辞》
	卦义说	大象辞都由两段话组成,第二句由第一句引申到所获得的人或事启示。	《大象》
	取义说	指解释各卦的卦德、卦义,即性质、德行以及卦和卦之间关系,作为解释《易经》方法的说法或者主张。	《系辞》
	阐释术语说	阐释《易经》术语。	《系辞》

第五节 常用字、词简释

一. 本书常用字简释——拼音索引

遇到不知读音的生字,请先查第260页——笔画索引

术语	页码	术语	页码	术语	页码
B		抽象	98	方孔炤	142
八宫	157	初	9	方以智	142
八卦	5	从	81	飞伏说	154
八卦方位图	198、200	萃	18	费直	129
八卦纳甲图	157	错卦	50、165	风水	37
八卦取象歌	5	错综	165	丰	20、240
贲	14	错综说	165	复	14、177
本体	46、178	D		复卦	5
本体论	178	大过	15	覆	32、49
本原	46	大极	29	孚	49
比	12、49	大畜	15	否(音劈)	
比附	36	大象	69	伏羲	29
变	49、165、234	大衍之数	191	伏羲八卦	199
变卦	50	大有	13	G	
变爻	112	大壮	16	刚	57、64
变易	169、223	当位	65、79	刚柔	57
别卦	5	道	175	刚柔接	81
剥	14	道家	132	刚柔济	81
不当	80	道教	133	刚柔节	81
不正	67	道器	188	高相	130
C		道学	133、136	概念	174
陈亮	153	德	177	盖天说	128、237
陈抟	142	得位	65	革	19、62
谶纬	131	敌应	66	格物致知	162
成数	167	敌刚	83	艮	20、158、241
承	49、80	丁宽	127	功利学派	137、151、222
乘	80	鼎	19	姤	18
乘刚	67	对待	170、210	古文	129
承乘税	80	兑	21、225	古文经学	129
承阳	81	遁	16	勾股图	213
诚	173	F		蛊	13
程颢	148	反	50	固守章句说	128
程颐	147	范畴	174	卦	5
重卦	5				

续表

术语	页码	术语	页码	术语	页码
卦变	158、169	黄宗羲	143	来知德	142
卦变说	158、162、159	悔	47	老阴、老阳	112
卦变图	214	惠栋	144	离	5、15、158、198
卦辞	7、25	浑天说	128、237	理	176、184
卦德	8	J		理学	135-137、222
卦画	4、7	吉	47、240	理学派	137、147
卦气说	155、156、140	极深研几	108	李鼎祚	135
卦名	7	既济	22	李觏	151
卦名次序歌	5	家人	17、225	李光地	213
卦体	11	简易	223	利	46、47、151
卦象	4、7、25、74	渐	20	厉	47
卦位	7	蹇	17	连山	1
卦序	10	焦循	144	梁丘贺	45、128
卦义	8、75	节	21、225	两仪	29
夬 guài	18	解	17	临	14
观	14	今文	125	吝	47
观象制器	110	今文易学	126	流行	170、210
归妹	20	晋	16、237	刘牧	142
归藏	1	京房	127	六	9
H		经	2	六龙	56
韩康伯	146	经学	2	六十四卦	5
韩婴	127	经卦	5	六位	56
汉学	138	井	19、177	六虚	99
汉易	133、182	九	9	陆九渊	150
河图	203	九宫说	155	洛书	204
和	13、186	九宫图	205	洛书勾股图	213
和同	13	咎	47	旅	20
亨	46、151	K		履	12、177
恒	16、177	坎	5、15、158	M	
后天八卦	196	堪輿	37、243	毛奇龄	143
胡渭	143、209	孔颖达	134、147	蒙	12
胡瑗	147	睽	17	孟喜	45、126、140
互藏互化	171	坤	5、11、180、234	明夷	16、237
互体	154	困	19、177	命	38
互体说	154	L		命题	174
涣	21、73、243	来	50	命理	38
黄老	132	来知德圆图	210		

续表

术语	页码	术语	页码	术语	页码
N		失位	66	通变	160
纳甲	156	十二消息	156	通行本周易	10
内卦	7	十翼	39	图书之学	142
P		实学	138	彖	51
旁通	159	实有说	173、	屯（音淳）	
旁通说	159	时	49	隤然	99
否	13	适时说	161	W	
Q		世应说	154	外卦	8
气本论	149、222	噬嗑 shi he	14	王安石	152
气学	149、222	司马谈	45	王弼	145
气学派	149	四象	29	王夫之	149
器	188、234	数	139	王畿 ji	151
谦	13、177、228	数学派	137	王守仁	150
乾	5、11、180、234	术数	122	往	50
乾嘉学派	138	顺	67	微显阐幽	109
乾坤	179	顺乘说	67	纬	131
乾升坤降说	154	说卦传	114	位	48
穷理	162	思维	35、218	位当	79
穷神知化	107	宋学	136	未济	22
取义说	102、103、163	讼	12	文王八卦	196
取象说	102、103、164	损	17、177	文言传	84
确然	98	随	13	五行	167、171
R		T		五行图	212
柔	57、81	太和	186	五行学说	167、219、233
S		太极	29、177	无咎	47
三才	103	太极图	206	无妄	14、15
三易	1、131、223	太极元气说	154	无与	82
商瞿	45	太玄	128	X	
尚贤	60	太虚	149、238	系辞传	86
上	9	泰	12	下	50
上卦	7	体用	187	下卦	7
少阴、少阳	112	体例	目录前	先天八卦图	199
邵雍	141、	天	174	先天横图	199
生数	167	天人合一	189	先天圆图	202
升	18、243	田何	45	咸	15
师	12	田王孙	125	象	25、139、184、234
施仇	45、128	同人	13	象理	184

续表

术语	页码	术语	页码	术语	页码
象数	181	爻位说	64、78、163	Z	
象数学派	137、139	爻象	8、25	杂卦传	117
象数易	133	爻义	10	赞	129
象学派	137、141	叶适	153	占筮	36
消息	156	疑古说	43	占筮方法	111
小过	22	易	34	张惠言	144
小畜	12	易大传	85	张载	149
小象传	77	易经	1	彰往察来	109
新儒学	136	易图	193	赵撝谦	208
心学派	137、150	易图学	137、141、193	震	5、19、158
信古说	44	易纬	131	贞	47、181
形而上	188	易学	122、123	郑玄	130
形而下	188	易传	39	正	48、65
凶	47、240	颐	15	正中	78
休咎	51	益	17、177、225	正位	48
需	12	阴	47	中	48、64
序卦传	116	阴阳	166、180	中孚	21
玄学	134	阴阳家	166	中位	64
学	2、122	阴阳兼体说	169	中位说	64、78
学派	139	阴阳流行说	170、179	中心	78
学说	153	阴阳五行说	166	中爻说	165
训诂	2	阴阳学说	166	中庸	77
训释卦义说	127	阴阳鱼太极图	207	中正	65、78
巽	5、21、158、177	阴阳灾变说	126	中直	78
荀爽	131	义理	144	周	33
Y		义理学派	144、146	周敦颐	141、147
阳	47	应	48	周氏太极图	206
杨何	45、127	应位	66	周易	1
杨简	150	应位说	66	朱熹	148
杨雄	128	用	187	朱震	141
爻 yáo	5	用辞	42	主张	153
爻变	165	攸	53	注、疏	119
爻变说	160、165	游归	154	传	2
爻辰说	153	有与	82	屯 zhūn	11
爻辞	9	豫	13	综	165
爻德	10	虞翻	140	综卦	165
爻题	8	元	46、151、190	诛	62
爻位	9	元亨利贞	46、190		

二.《周易》常用字字义简释——笔画索引

《周易》历来多解,此附录参考了部分易学家的注释,选取多数字,供初学者参考。
本书注释时,未细致区分通假字和假借字,都写作:通作某。
未列入的卦名释义请见正文 pxx—pxx

字	音	通	释 义
二 画			
几	jī 鸡		《易·小畜》:月几望,君子征凶。 几:通作既。 几望:通作既望。周代人把一个月分为四个部分:初吉、既生霸、既望、既死霸。既望就是月满及以后的一段时间,相当于每月十六到二十三日。月圆及以后的一段时间,相当于每月十六到二十三日。 《易·系辞上八》:凡事不密则害成。 几:通作机,机密。 《易·系辞上十》:夫易,圣人之所以极深而研几也。 几:微;细微的变化。”
匕	bǐ 比		《易·震》:震惊百里,不丧匕鬯。 匕:曲柄浅斗,如现在的羹匙。 匕鬯:用小勺盛的香酒。
卜	bǔ 补		《易·系辞上十》:以卜筮者尚其占。 卜:古人以火灼龟甲取兆,以预测吉凶,称为卜。
三 画			
大	dà 大 tài 太	太	《易·乾》:利见大人。 大:德高望重的。 《易·乾》:保合大和。 大:通作太。 《易·大有》:大有,元亨。 大有:包容丰富之象。
干	gān 赣 gān 杆 àn 岸	岸	《易·乾》:贞者,事之干也。 干:枝干(gān 赣)。 《易·乾》:贞固,足以干事。 干:干预,主持,主办。 《易·蛊》:干父之蛊。 干:排除,去掉。 《易·渐》:鸿渐于干。 干:通作岸,河边,堤岸。
上	shàng 尚	尚	《易·乾文言》:居上位而不骄,在下位而不忧。 上:高位。 《易·需》:云上于天。 上:高。 《易·小畜》:上合志也。 上:通作尚,最重要。 《易·谦》:天道下济而光明,地道卑行而上行。 上:上升。 《易·晋》:众允之志,上行也。 上:通作尚,崇尚,提倡。 《易·旅》:终以誉命,上逮也。 上:君王。
义	yí 疑	宜	《易·贲》:舍车而徒,义弗乘也。 义:通作宜,适宜、应当。
习	xí 席		《易·坎》:习坎,重险也。 习:重,重叠,重复。 习坎:二坎相重。
巳	sì 四	祀	《易·革》:巳日乃孚,元亨利贞,悔亡。 巳:通作祀,祭祀。
亿	yì 义	噫臆	《易·震》:亿丧贝。 亿:通作噫,发语词。 亿:另通作臆,估计,预测。
弋	yì 义		《易·小过卦》:公弋取彼在穴。 弋:系有绳子的箭,用来射鸟。
三	sān 叁		《易·系辞上二》:六爻之动,三极之道也。 三极:又称三才,指宇宙间最重要的天、地、人。 《易·系辞上九》:挂一以象三。 三:三才,指宇宙间最重要的天、地、人。
才	cái 材	材	《易·系辞下十》:六者非它也,三才之道也。 才:通作材,材料,种类。 《易·说卦二》:兼三才而两之。 三才:此处作,天、地、人。

字	音	通	释 义
四 画			
元	yuán 原		《易·乾》:元亨,利贞。 元:大,始。 《易·乾》:大哉乾元,万物资始,乃统天。 元:指充沛于宇宙之间,开创万物的元气。 《易·乾文言》:元者,善之长也。 元:众善之首。
见	jiàn 见 xiàn 现	现	《易·乾》:利见大人。 见:见到。 《易·乾》:见龙在田。 见:通作现,显现,出现,实现。
爻	yáo 摇		《易·乾文言》:六爻发挥,旁通情也。 爻:《周易》中组成卦的符号,一为阳爻,--为阴爻。 《易·系辞下十》:道有变动,故曰爻。 爻:效,效法。 故曰爻:所以用爻的变化来效法、象征这种变化。
无	wú 吴		《易·乾》:用九,见群龙无首,吉。 无:没有。 无,在古文中即写作无,并非是繁体字的無写作简体字的无。 《易·贲》:君子以明庶政,无敢折狱。 无:不,未。
从	cóng 从 zòng 纵	纵	《易·坤》:或从王事。 从:随行,跟随 《易·屯》:即鹿无虞,以从禽也。 从:通作纵,放任、放纵。 《易·随》:拘系之,乃从维之,王用亨于西山。 从:通作纵,释放。
方	fāng 芳		《易·坤》:直、方、大,不习无不利。 方:方正,规矩,规整。 《易·观》:先王以省方,观民设教。 方:各个邦国,即天下各地。 《易·益》:天施地生,其益无方。 方:类,品类,类别。 无方:不分地域,不分物类。 《易·未济》:君子以慎辨物居方。 方:方位。 《易·系辞上·》:方以类聚,物以群分,吉凶生矣。 方:当作人。篆文方与人形似而误。
支	zhī 肢	肢	《易·坤文言》:美在其中,而畅于四支。 支:通作肢。
屯	zhūn 淳		《易·屯》:屯,刚柔始交而难生。 屯:难。 《易·屯》:屯如遭如。 屯:聚集。 《易·序卦》:屯者,盈也。屯者,物之始生也。 屯:前一个屯解释为满,充满;后一个屯解释为有物初生。 《易·杂卦》:屯见而不失其居。 屯:指屯卦。
反	fǎn 返	返	《易·屯》:十年乃字,反常也。 反:违反。 《易·同人》:其吉,则困而反则也。 反:通作返,返回。
介	jiè 借		《易·豫》:介于石,不终日,贞吉。 介:坚硬、坚固。 《易·系辞上三》:忧悔吝者,存乎介。 介:纤介,细微,细小。
尤	yóu 由		《易·剥》:以宫人宠,终无尤也。 尤:怨恨、过失。
以	yǐ 亦	已	《易·明夷》:内文明而外柔顺,以蒙大难。 以:似。 《易·系辞上一》:卑高以陈,贵贱位矣。 以:通作已,已经。
天	tiān 添		《易·睽卦》:其人天且劓。 天:古代的墨刑,在额头上刺字的刑罚。
夬	guài 怪		《周易》六十四卦之一。 《易·夬》:夬,决也,刚决柔也。 夬:决断,果决武断。
仇	qiú 求		《易·鼎》:我仇有疾,终无忧也。 仇:同伴;配偶。
丑	chǒu 瞅		《易·渐》:离群丑也。 丑:同类,同伴。

字	音	通	释 义
五 画			
用	yòng		《易·乾》:用九,见群龙无首,吉。 用:通作通。 用九:即通九,通览整个乾卦六条阳爻。 《易·蛊》:干父之蛊,用誉。 用:有。 《易·益》:利用为大作。 用:丁。
厉	lì 力		《易·乾》:君子终日乾乾,夕惕若,厉无咎。 厉:危难。 《易·复》:频复,厉,无咎。 厉:严重,危险。
长	zhǎng 掌		《易·乾》:元者,善之长也。 长:第一,为首。 《易·乾》:君子体仁,足以长人。 长:位高者,君长。
弗	fú 复		《易·坤》:弗敢成也。 弗:不。
玄	xuán 旋		《易·坤》:天玄而地黄。 玄:黑。
它	tā 他		《易·比》:终来有它,吉。 它:占称意外之患。 《易·中孚》:虞吉,有它不燕。 它:其他,意外。
包	bāo 苞 páo 咆 páo 咆	匏 庖	《易·蒙》:包蒙吉。 包:包容。 包蒙:对幼稚蒙昧的儿童包容。 《易·泰》:包荒,用冯河。 包:通作匏,葫芦。 包荒:大葫芦。 《易·否》:包承,小人吉。 包:包容,接收。 《易·姤》:包有鱼,义不及宾也。 包:通作庖。 庖:厨房;烹饪;厨师。 包牺:即传说中的始祖伏羲。他的名讳按发音记录,又作庖牺、宓(fú 伏)羲、伏戏。
冯	píng 平		《易·泰》:包荒,用冯河。 冯:通作凭,依仗,倚托。 冯河:渡河,徒步过水。
戈	jiǎn 兼		《易·贲》:束帛戔戔。 戔戔:少的样子。
田	tián 甜	畋	《易·乾》:见龙在田。 田:田地。 《易·恒》:田无禽。 田:通作畋,打猎。
节	jié 结		《易·家人》:妇子嘻嘻,失家节也。 节:节制。 《易·鼎》:玉铉在上,刚柔节也。 刚柔节:刚柔得到调节。 《易·节》:安节,亨。 安节:安于节制,以有节制为安。 《易·说卦》:其于木也,为坚多节。 节:竹节,泛指草木枝干间坚实结节的部分。
且	jū 居	赳	《易·姤》:臀无肤,其行次且,厉,无大咎。 且:通作赳。 次且:通作赳赳(zījū 资居)、赳赳(zījū 资居)。 赳赳:行不进子的困难样子。
专	tuán 团	抔	《易·系辞上六》:大乾,其静也专。 专:通作抔(tuán)。 抔:把东西捏聚成团。
扌	lè 乐		《易·系辞上九》:归奇于扌以像闰。 扌:夹于手指之间;古代数蓍草占卜,将零数夹在手指中间称扌。
比	bǐ 笔		《周易》六十四卦之一。 《易·序卦》:众必有所比。 比:亲附,接近,亲近。
六 画			
邪	xié 协 yé 爷	耶	《易·乾》:上下无常,非为邪也。 邪:错;不正当,不正派。 《易·系辞上十二》:乾坤其易之缊邪? 邪:通作疑问词耶。
刚	gāng 钢		《易·乾文言》:刚健中正。 刚:刚坚。 《易·屯》:刚柔始交而难生。 刚:阳气。 《易·涣》:刚来而不穷。 刚:阳爻,指涣卦的九二阳爻。 《易·节》:刚柔分,而刚得中。 刚:阳卦,指节卦的上卦坎为阳卦。
牝	pìn 聘		《易·坤》:利牝马之贞。 《易·离》:畜牝牛,吉。 牝:雌性的禽兽。

字	音	通	释 义
至	zhì 制		《易·坤》:至哉坤元,万物资生。 至:极 《易·井》:往来井井。汔至,亦为繻井。 至:通作室,塞的意思。
血	xù 旭	恤	《易·坤》:犹未离其类也,故称血焉。 血:属于阴类(气为阳,血为阴)。 《易·小畜》:有孚,血去惕出,无咎。 血:通作恤。 恤:忧虑。
有	yǒu 友 yòu 又	又	《易·坤文言》:后得主而有常。 有:表示存在、发生。与无相对。 《易·豫》:盱豫,悔。迟有悔。 有:通作又。 《易·无妄》:可贞,无咎,固有之也。 有:守。 《易·萃卦》:王假有庙。 有:于。 《易·杂卦》:大有众也。 大有:包容丰富之象。
光	guāng 广	广	《易·需》:有孚,光亨。 光:大。 《易·观》:观国之光,利用宾于王。 光:风光,光景。 《易·颐》:颠颐之吉,上施光也。 光:通作广。 《易·夬》:其危乃光也。 光:显露。
伏	fú 扶		《易·同人》:伏戎于莽。 伏:潜伏、埋伏。
交	jiāo 皎	皎	《易·大有》:厥孚交如,威如,吉。 交:通作皎。 皎如:非常明显的样子。
休	xiū 修		《易·大有》:君子以遏恶扬善,顺天休命。 休:美。
刖	yuè 月		《易·困》:劓刖,困于赤绂。 刖:古代断足的一种酷刑。
妄	wàng 忘		《易·无妄》:无妄,往吉。 妄:虚妄,极不真实;荒谬,荒诞。 无妄:无任何虚幻。
华	huā 花	花	《易·大过》:枯杨生华,何可久也。 华:花。
约	yuē 曰		《易·坎》:纳约自牖,终无咎。 约:取,取出,求取。
缶	fǒu 否		《易·坎》:樽酒簋贰,用缶。 《易·比》:有孚盈缶。 《易·离》:不鼓缶而歌。 缶:瓦器。
夷	yí 姨		《易·明夷》:夷于左股。 夷:伤,受伤。 明夷:日隐于地中,比喻君子遭难退隐。
圭	guī 规		《易·益》:有孚中行,告公用圭。 圭:祭祀的代称。圭是一种玉制的祭器。
次	zī 资	趯趯	《易·姤》:臀无肤,其行次且,厉,无大咎。 次且:通作趯趯(zìjū 资居)、趯趯(zìjū 资居)。 趯趯:行不进了的困难样子。 《易·旅》:旅即次。 次:旅舍,临时的住所。 即次:在客舍住下,投宿在客舍。
汔	qì 气		《易·井》:汔至,亦未繻井,未有功也。 汔:水湍。 《易·未济》:小狐汔济,未出中也。 汔:几乎,接近。
巩	gǒng 拱		《易·革》:巩用黄牛之革。 巩:巩固,束缚。
艮	gèn 亘		《周易》八卦之一,代表山。《周易》六十四卦之一。 《易·艮》:艮,止也。 艮:止;静止。 《易·艮》:艮其背,不获其身。 艮:注视。
机	jī 基	阶	《易·涣》:涣奔其机,悔亡。 机:通作阶,台阶。 《易·系辞上八》:枢机之发,荣辱之主也。 机:发箭的弩机。 枢机:意为关键,要害。
汗	hàn 汉	翰	《易·涣》:涣汗,其大号。 汗:通作翰,浩瀚。
曳	yè 叶		《易·既济》:曳其轮,义无咎也。 曳:拖,牵引。
伐	fá 乏		《易·系辞上八》:子曰:劳而不伐,有功而不德,厚之至也。 伐:自夸。

字	音	通	释 义
齐	zhāi 斋	斋	《易·系辞上十一》:圣人以此斋戒。 许多《周易》本作齊,本书已将齐改作斋。
耒	lěi 耒		《易·系辞下二》:揉木为耒。 耒:古代的一种农具,形状像木叉;翻地。
七 画			
亨	hēng 亨 xiǎng 享 pēng 烹	享 烹	《易·乾》:元亨,利贞。 亨:通达、通畅。 《易·随》:元亨,利贞。无咎。 亨:通达、通畅;美善。 《易·随》:王用亨于西山。 亨:通作享,即祭祀。古时诸侯朝见天子,天子赐宴,就叫享。 《易·鼎》:以木巽火,亨饪也。 亨:通作烹,即煮。
穷	qióng 琼		《易·乾文言》:亢龙有悔,穷之灾也。 穷:极也。 《易·屯》:君子舍之,往吝穷也。 穷:穷尽,穷途。 《易·渐》:止而巽,动不穷也。 穷:完结;边境。
闲	xián 贤		《易·乾文言》:闲邪存其诚。 闲:防止,制止。 闲邪:防止邪念。 《易·大畜》:日闲舆卫,利有攸往。 闲:通作娴,习也,指学习训练。 《易·家人》:闲有家,悔亡。 闲:防范。 闲有家:家事防患于未然。
攸	yōu 优		《易·坤》:君子有攸往。 攸:所。 《易·大畜》:日闲舆卫,利有攸往。 有攸往:有所往,有所作为。
即	jí 及		《易·屯》:即鹿无虞。 即:就,近。 即鹿:逐鹿,猎鹿。
纳	nà 那		《易·蒙》:纳妇吉。 纳:迎娶。 《易·坎》:纳约自牖。 纳:送入。
克	kè 客		《易·蒙》:子克家。 克:能,能够。
吝	lìn 赁		《易·蒙》:以往吝。 吝:忧患;难,为难;麻烦。 《易·同人》:同人于宗,吝道也。 吝:舍不得,心地偏狭。 《易·说卦十一》:坤……为吝啬。 《易·系辞下十二》:远近相取而悔吝生。 吝:羞辱、耻辱。
孚	fú 浮		《易传》中,孚多解释为信用。《易经》中,孚通作俘。 《易·需》:需,有孚,光亨,贞吉。 孚:信用,诚实。 《易·比》:有孚盈缶。 孚:通作宝。 《易·夬》:孚号有厉。 孚:通作呼。 《易·姤》:羸豕孚蹢躅。 孚:通作捋。 捋(luō 罗阴平):手握着东西向一端抹取。
否	pǐ 脾 bù 不	不	《易·师》:师出以律,否臧凶。 否读作不。 臧:通作遵,遵守。 《易·否》:否之匪人,不利君子贞。 否:闭塞不通。 《易·鼎》:鼎颠趾,利出否。 否:且恶。
际	cài 蔡	蔡	《易·泰》:无往不复,天地际也。 际:通作蔡(古代音同)。 蔡:法则。
财	cái 才	裁	《易·泰》:天地交泰。后以财成天地之道。 财:通作裁。
陂	bēi 杯 bì 毕		《易·泰》:无平不陂。 陂(bēi 杯):山坡;斜坡。 陂(bì 毕):倾斜。
扐	huī 挥		《易·谦》:无不利,扐谦。 扐:挥,挥举,挥动。 扐谦:举动谦虚。
忒	tè 特		《易·豫》:故日月不过,而四时不忒。 忒:差也。
何	hè 荷	荷	《易·噬嗑》:何校灭耳,凶。 何:通作荷,负荷。 《易·大畜》:何天之衢,道大行也。 何:通作荷,承受。

字	音	通	释 义
床	zāng 脏	牂	《易·剥》:剥床以足,以灭下也。 床:通作牂(zāng)。 牂:母羊。
识	shí 石		《易·大畜》:君子以多识前言往行,以畜其德。 识:记在心中。 《易·系辞下五》:断可识矣。识:知道,懂得。
坎	kǎn 侃		《周易》八卦之一,象征水;险。古人认为坎为北方之卦,故亦用以称北方。六十四卦之一。
豕	shǐ 使		《易·睽》见豕负涂。 豕:猪。
莧	xiàn 现		《易·夬》:莧陆夬夬,中行无咎。 莧:山羊之细角者。
时	shí 十		《易·乾文言》:见龙在田,时舍也。 时:随时。 《易·乾文言》:与四时合其序。 时:时令。 《易·艮》:时止则止,时行则行。 时:最合适的时间。 《易·小过》:与时行也。 与时行:按最恰当的时机行事。 《易·既济》:不如西邻之时也。 时:适时,及时。
陆	lù 路		《易·渐》:鸿渐于陆。 陆:阿字之误。 阿:大山。
沛	pèi 佩	旆	《易·丰》:丰其沛,日中见沬。 沛:通作旆。 旆:旗、幡。
折	zhé 哲		《易·丰》:折其右肱。 折:折断。 《易·丰》:君子以折狱致刑。 折:断决,审理。 折狱:断狱,断理狱事,即判决刑狱诉讼。
兑	duì 对		《周易》八卦之一,象征沼泽。古人认为兑为西方之卦,故亦用以称西方。六十四卦之一。 《易·兑》:象曰:兑,说也。 《易·兑》:和兑之吉,行未疑也。 兑:通作悦,喜悦。
纶	lún 轮		《易·系辞上四》:故能弥纶天地之道。 弥:满,遍。 纶:包罗。 弥纶:全部包罗。
系	xì 戏		《易·系辞上八》:系辞焉,以断其吉凶。 系:记载,附着。
伸	shēn 申	申	《易·系辞上九》:引而伸之,触类而长之,天下之能事毕矣。 伸:通作申;重复。
县	xuán 悬		《易·系辞上十一》:县象著明莫大乎日月。 县:悬挂。
佃	tián 田	畋	《易·系辞下二》:作结绳而为罔罟,以佃以渔,盖取诸离。 佃:通作畋。 畋:打猎。
没	mò 莫	歿	《易·系辞下二》:庖牺氏没,神农氏作。 没:通作歿。 歿:死。
材	cái 才		《易·系辞下三》:彖者材也。 材:裁断;判断。
八 画			
绂	fú 福		《易·困》:困于酒食,朱紱方来。 绂:蔽膝,缝在长衣前的装饰。
易	yì 义		《易·乾》:龙德而隐者也,不易乎世。 易:变易,变化,改变。 《易·大壮》:丧羊于易,无悔。 易:通作埸(yì)。 埸:边境,边界。 易:又作古国名,即,古代的易国或有易国。 《易·系辞上一》:易则易知,简则易从。 易:前一个易是平易的意思;后两个易是容易的意思。 《易·系辞上四》:易与天地准,故能弥纶天地之道。 易:指《易经》。 《易·系辞上五》:生生之谓易。 易:变易。 《易·系辞上十一》:是故,易有大极。 易:变易。 《易·系辞下一》:夫乾,确然示人易矣。 易:简易,平常。 《易·系辞下二》: 聚天下之货,交易而退。 易:交换。 《易·系辞下二》:后世圣人,易之以书契。 易:取代。 《易·系辞下十一》:危者使平,易者使倾。 易:平易。

续表

字	音	通	释 义
知	zhì 智 zhī 之	智	《易·坤》:或从王事,知光大也。 知:通作智,智慧。 《易·系辞上一》:乾知大始。 知:为,作为,之所为。
取	qǔ 曲	娶	《易·蒙》:勿用取女,行不顺也。 取:通作娶,娶妻。 《易·比》:舍逆取顺。 取:选取。 《易·系辞下十二》:远近相取而悔吝生。 取:争取,求取。
疚	jiù 旧		《易·履》:刚中正,履帝位而不疚,光明也。 疚:久病。
尚	shàng 赏	赏上	《易·泰》:象曰:包荒,得尚于中行,以光大也。 尚:通作赏,帮助,佑助。 《易·小畜》:密云不雨,尚往也。 尚:通作上。 《易·剥》:君子尚消息盈虚,天行也。 尚:重视。
盱	xū 须		《易·豫》:盱豫有悔,位不当也。 盱:睁大眼睛。 盱豫:仰视的意思。
肺	zǐ 子		《易·噬嗑》:噬乾肺,得金矢。 肺:乾肉;亦特指连骨的乾肉。
肤	fū 夫		《易·剥》:剥床以肤,凶。 肤:通作席。
茂	mào 冒		《易·无妄》:先王以茂对时,育万物。 茂:劝勉,努力。
拂	fú 福		《易·颐》:拂颐,贞凶。 拂:违,违反。
枕	chén 陈	沈	《易·坎》:来之坎坎,险且枕。 枕:通作沈,同沉,深。
昃	zè 仄		《易·离》:日昃之离,何可久也。 昃:太阳西斜。
肥	fēi 飞	飞	《易·遁》:肥遁,无不利。 肥:通作飞。 肥遁:迅速退隐。
详	xiáng 祥	祥	《易·大壮》:不能退,不能遂,不详也。 详:考虑周详;又通作祥。
罔	wǎng 网		《易·晋》:罔孚,裕无咎。 罔:无,没有。 《易·系辞下二》:(伏羲)作结绳而为罔罟,以佃以渔,盖取诸离。 罔:通作网。
坼	chè 彻		《易·解》:雷雨作,而百果草木皆甲坼。 坼:开裂。
冽	liè 列		《易·井》:井冽,寒泉食。 冽:通作冽,清澄。
限	xiàn 县		《易·艮》:艮其限,列其夤。 限:界限,指人体上下交界线,即腰部。
刳	kuī 亏		《易·归妹》:士刳羊无血。刳:宰杀,割刺。
沫	mèi 妹	昧	《易·丰》:丰其沛,日中见沫。 沫:小星星。 沫:另通作昧,昏暗。
肱	gōng 工		《易·丰》:折其右肱,无咎。 肱:上臂,手臂由肘到肩的部分,后多引伸泛指胳膊。
蓍	fú 福	髻	《易·既济》:妇丧其茀,勿逐,七日得。 蓍:通作髻,古代妇女的首饰。
弥	mí 迷		《易·系辞上四》:故能弥纶天地之道。 弥:满、遍。 弥纶:全部包罗。
枢	shū 书		《易·系辞上八》:枢机之发,荣辱之主也。 枢:门的转轴。 枢机:意为关键,要害。
奇	jī 基		《易·系辞上九》:归奇于扚以象闰。 奇:指占筮揲数到最后剩余的策数。 《易·系辞下四》:阳卦奇,阴卦偶。 奇:单数,与偶相对。
剡	kū 枯		《易·系辞下二》:剡木为舟,剡木为楫。 剡:从中剖开再挖空。
枝	zhī 之		《易·系辞下十二》:中心疑者其辞枝。 枝:通作歧,岔也。
参	cān 餐		《易·说卦一》:参天两地而倚数。 参:通作三,三天两地就是用奇数(三为代表)代表天,代表阳;用偶数(二为代表)代表地,代表阴。
九 画			
贞	zhēn 真		《易·乾》:元亨,利贞。 贞:正;固;坚贞;信守原则,坚定不变。 另,贞:卜问。
盈	yíng 营		《易·乾》:亢龙有悔,盈不可久也。 盈:满。 《易·比》:有孚盈缶,终来有它,吉。 盈:满,溢出。

字	音	通	释 义
咸	xián 贤		《周易》六十四卦之一。 《易·乾》:万国咸宁。 咸:皆,都。 《易·临》:咸临,贞吉。 咸:通作感,感动,感化。 咸临:以感化治民。 《易·临》:咸临,吉,无不利。 咸:杀戮。 咸临:以杀戮治民。
革	gé 隔		《周易》六十四卦之一。 《易·乾文言》:乾道乃革。 革:变革。 《易·革》:巩用黄牛之革。 革:皮革,兽皮去毛。
重	chóng 崇 zhòng 众		《易·乾文言》:九三,重刚而不中。 重(chóng 崇):重合。 重刚:指九三与九二两阳爻重合。 《易·系辞上八》:夫茅之为物薄,而用可重也。 重:贵重。 《易·系辞下二》:服牛乘马,引重致远。 重:重量;重物。 引重:牵引重物。
括	kuò 扩		《易·坤》:括囊,无咎,无誉。 括:收紧,打结。 《易·系辞下五》:动而不括。 括:闭塞。 动而不括:行动灵活无碍。
顺	shùn 瞬 shèn 慎		《易·坤文言》:坤道其顺乎。 顺:柔顺。 《易·坤文言》:盖言顺也。 顺:沿着顺序;沿着同一方向。 《易·咸》:虽凶,居吉,顺不害也。 顺:通作慎,谨慎;慎重。 《易·升》:君子以顺德,积小以高大。 顺:遵循。 《易·渐》:顺相保也。 顺:顺从,顺应;和顺。
涟	lián 连		《易·屯》:泣血涟如。 涟如:流泪不断的样子。
须	xū 需		《易·需》:需,须也,险在前也。 须:通作需。 需:等待。 《易·归妹》:归妹以须,未当也。 须:通作娶。 娶:姐姐。
衍	yǎn 演 qiān 愆	愆	《易·需》:需于沙,衍在中也。 衍:通作愆(qiān)。 愆:过错;罪过。 《易·系辞上九》:大衍之数五十。 衍:通作演,推演;演述。
食	shí 卜		《易·讼》:食旧德,贞利,终吉。 食:享用。
说	tuō 脱 yuè 悦 yuè 阅	脱 悦 阅	《易·小畜》:舆说辐,夫妻反目。 说:通作脱,解脱。 《易·困》:乃徐有说,利用祭祀。 说:通作悦。 《易·系辞下十二》:能说诸心。 说:通作阅,观而记在心里。
眇	miǎo 秒		《易·履》:眇能视,跛能履。 眇:一只眼小;偏盲。
啮	dié 碟		《易·履》:履虎尾。不啮人,亨。 啮:咬;啮。
祉	zhǐ 止		《易·否》:畴离祉。 《易·泰》:以祉元吉。 祉:福。
荣	yíng 迎	营	《易·否》:君子以俭德辟难,不可荣以禄。 荣:通作营,诱惑,迷惑。
咷	táo 桃		《易·同人》:同人先号咷而后笑。 咷:小儿啼哭不停。
济	jì 记		《易·谦》:天道下济而光明。 济:周济,普济。 《易·未济》:小狐汔济。 济:渡水。 《易·系辞下二》:臼杵之利,万民以济。 济:有益、受益。
临	lín 林		《周易》六十四卦之一。 《易·临》:咸临,吉,无不利。 临:(上对下,尊对卑)监视,引申为治民,治理。
荐	jiàn 见		《易·观》:盥而不荐,有孚颙若。 荐:在祭祀中献牺牲于神。 引申为进;进献。
省	shěng 生上声		《易·观》:先王以省方,观民设教。 省:视察。

续表

字	音	通	释 义
贲	bì 币		《易·贲》:贲其趾,舍车而徒。 贲:饰,装饰,引申为文饰。
复	fù 副		《易·复》:反复其道,七日来复,利有攸往。 复:返回,回来。 《易·泰》:无往不复,天地际也。 复:返回,回来。 《易·泰》:城复于隍,勿用师。 复:通作覆,倾倒。
祗	zhī 之 chí 池	坻	《易·复》:不远复,无祗悔,元吉。 祗:大。 《易·坎》:坎不盈,祗既平,无咎。 祗:通作坻(chí 池)。 坻:水中的小洲或高地。
宥	yòu 又		《易·解》:君子以赦过宥罪。 宥:宽恕。
曷	hé 何		《易·损》:曷之用。 曷:通作盍,何不。 另,曷作疑问词,曷之用即用什么。
厚	hòu 后		《易·益》:下不厚事也。 厚:通作后。 不厚事:不落后在所从事者的后面。
姤	gòu 够		《周易》六十四卦之一。 《易·姤》:彖曰:姤,遇也,柔遇刚也。 姤:通作遘,遇,相遇。
梏	nǐ 你		《易·姤》:系于金梏,柔道牵也。 梏:塞于车轮下的制动之木、刹车。
诰	gào 告		《易·姤》:后以施命诰四方。 诰:通作告,告诉,上告下称作诰。
洩	yí 姨		《易·萃》:赍咨涕洩,未安上也。 洩:鼻涕。
信	shēn 身	伸	《易·革》:改命之吉,信志也。 信:诚。 《易·兑》:孚兑之吉,信志也。 信:通作伸,表白。 《易·系辞下五》:尺蠖之屈,以求信也。 信:通作伸,舒展开。
洊	jiàn 件		《易·震》:洊雷,震。君子以恐惧修省。 洊:通作荐,再;屡次,接连。
拯	zhěng 整		《易·艮》:不拯其随,其心不快。 拯:通作增,增加。 《易·涣》:用拯马壮,吉。 拯:拯救。
衍	kān 刊		《易·渐》:鸿渐于磐,饮食衍衍,吉。 衍:和乐,愉快。 衍衍:和乐的样子。
逖	tì 替		《易·涣》:去逖出,无咎。 逖:远。 另,逖:通作惕。
祐	yòu 右		《易·系辞上九》:可以祐神矣。 祐:助。
彖	tuàn 团去声		彖:断。 彖辞:《易经》中论述卦名、卦辞、卦义的文字。 《易·系辞下九》:知者观其彖辞。 按:这里的彖辞指卦辞,不是彖传。
柝	tuò 拓		《易·系辞下二》:重门击柝,以待暴客。 柝:巡夜打更或巡夜报警用的梆子。
契	qì 器		《易·系辞下二》:后世圣人,易之以书契。 契:用刀具刻文字;古代在龟甲、兽骨上灼刻文字和灼刻文字用的刀具,称为契。
封	fēng 风		《易·系辞下二》:不封不树,丧期无数。 封:堆土作为高出地面的坟墓。
緼	yīn 因		《易·系辞下五》:天地緼縕,万物化醇。 緼縕:交融缠绵之状。
俟	sì 四		《易·系辞下五》:君子见几而作,不俟终日。 俟:等待。
十 画			
资	zī 兹		《易·坤》:万物资生。 资:依赖;凭借。 《易·旅》:旅于处,得其资斧。 资斧:钱财。
班	bān 般		《易·屯》:屯如遭如,乘马班如。 班:回转、返回。 班如:回旋不前。
桓	huán 还		《易·屯》:磐桓,利居贞,利建侯。 磐桓:磐是大石,桓是一种树,大石阻压树的生长,引申为前进困难,徘徊、彷徨。
匪	fěi 非	非	《易·屯》:匪寇婚媾。 匪:通作非,表示否定。 《易·比》:比之匪人。 匪人:非人,不合适的人。 《易·涣》:匪夷所思。 匪夷:不是平常。

字	音	通	释 义
宴	yàn 燕		《易·需》:君子以饮食宴乐。 宴:请人吃饭喝酒,聚会在一起喝酒吃饭;又作安。 《易·随》:君子以向晦入宴息。 宴息:休息。
逋	bū 布阳平		《易·讼》:不克讼,归逋窜也。 逋:逃亡,逃跑。
挛	luán 峦		《易·小畜》:有孚挛如,富以其邻。 挛:牵引连接。 挛如:连续一贯的样子。
畜	xù 蓄	蓄	《易·小畜》:柔得位,而上下应之,曰小畜。 《易·杂卦》:大畜时也……小畜寡也。 畜:通作蓄,积蓄,聚集。
祥	xiáng 详	详	《易·履》:视履考祥,其旋元吉。 祥:通作详。 《易·系辞下十二》:吉事有祥。 祥:祥瑞。
离	lí 丽	丽	《周易》八卦之一,象征火、丽。古人认为离为南方之卦,故亦用以称南方。 六十四卦之一。 《易·否》:有命无咎。畴离祉。 离:通作丽,附着,联结在一起。 《易·小过》:飞鸟离之。 离:通作罗,罗网。
称	chèng 乘去声	秤	《易·谦》:君子以裒多益寡,称物平施。 称:秤,称量。
盍	hé 合	合	《易·豫》:勿疑。朋盍簪。 盍:通作合,聚合。 盍簪:头挨着头,即聚会。
殷	yīn 因		《易·豫》:殷荐之上帝。 殷荐:盛情、恳切地推荐。 《易·系辞下十一》:易之兴也,其当殷之末世。 殷:朝代名,即商代。
随	suí 隋		《周易》六十四卦之一。 《易·随》:象曰:泽中有雷,随。 随:六十四卦之一,震下兑上 《易·随》:系丈夫,失小子,随有求得。 随:追逐。 《易·艮》:不拯其随,其心不快。 随:通作隋,下垂的肉。 《易·杂卦》:随无故也。 随:从也。
浸	jìn 近		《易·临》:刚浸而长。 浸:渐。
校	jiào 叫		《易·噬嗑》:履校灭趾。 校:古代刑具;枷械的统称。
陵	líng 凌	凌	《易·贲》:永贞之吉,终莫之陵也。 陵:通作凌,侵犯。
剥	bō 拨		《周易》六十四卦之一。 《易·剥》:剥床以足。 剥:剥开;剥落;坏烂。
眚	shěng 省		《易·无妄》:其匪正有眚。 眚:过错;灾难;疾苦;祸殃。
桡	náo 挠 ráo 饶	挠	《易·大过》:栋桡,本末弱也。 桡:曲木;木头弯曲;泛指弯曲。桡,原读作 náo 桡。现均读作 ráo 饶,不读作 náo 挠。 《易·说卦六》:桡万物者,莫疾乎风。 桡:通作挠,吹拂。
浚	jùn 俊		《易·恒》:浚恒,贞凶。 浚:深;深挖;深入。
晋	jìn 进		《周易》六十四卦之一。 《易·晋》:晋如,摧如,贞吉。罔孚,裕无咎。 晋:进,前进;进攻。
莅	lì 力	莅	《易·明夷》:君子以莅众,用晦而明。 莅:通作莅。 莅:临也。 莅临:亲自到达,多指为政者或上级官吏的到来;又作治理、使用之义。。
涂	tú 图		《易·睽》见豕负涂。 涂:泥巴。 《易·系辞下五》:天下同归而殊涂。 涂:通作途,道路。
悖	bèi 备		《易·解》:公用射隼,以解悖也。 悖:强,强暴。 《易·鼎》:鼎颠趾,未悖也。 悖:谬误,违反。 《易·说卦六》:雷风不相悖。 悖:悖逆,相互伤害,相互削弱。

字	音	通	释 义
损	sǔn 笋		《周易》六十四卦之一。 《易·损》:损刚益柔有时。 损:减,减损。
莫	mù 暮	暮	《易·夬》:惕号,莫夜有戎,无恤。 莫:通作暮,日落时。
躬	gōng 弓		《易·蹇》:王臣蹇蹇,匪躬之故。 匪躬:不是自身。
铉	xuàn 绚		《易·鼎》:鼎黄耳,金铉,利贞。 铉:举鼎的器具,横贯鼎两耳以举鼎的木棍。或为钩状,金属制,以提鼎两耳。
饔	sù 素		《易·鼎》:鼎折足,覆公餗。 饔:鼎中的食物,泛指佳肴美味;汤菜稀粥皆谓饔。
鬯	chàng 唱		《易·震》:震惊百里,不丧匕鬯。 鬯:古时用来祭祀降神用的酒,用郁金香酿黑黍而成。 匕鬯:用小勺盛的香酒。
索	suǒ 所		《易·震》:震索索,视矍矍。 索索: 恐惧的样子。 《易·说卦八》:一索…再索…三索 索:这里指爻。一索、二索、三索指一爻、二爻、三爻。
获	huò 或 hù 护	护	《易·艮》:艮其背,不获其身。 获:通作护(hù 户)。 《易·巽》:田获三品。 获:猎得禽兽。
涕	tì 替		《易·萃》:赍咨涕洟,未安上也。 涕:流眼泪。
娣	dì 弟		《易·归妹》:归妹以娣,以恒也。 娣:女弟,古代姐姐称妹妹。
消	xiāo 肖		《易·丰》:天地盈虚,与时消息。 消:减消,衰微。 消息:消失与生长。
逮	dǎi 歹		《易·旅》:终以誉命,上逮也。 逮:及;给予。
涣	huàn 换		《周易》六十四卦之一。 《易·涣》:涣其躬,无悔。 涣:水流;水冲洗。 《易·序卦》:涣者离也。 涣:流散;离散。
罢	pí 疲	疲	《易·中孚》:或鼓或罢,位不当也。 罢:通作疲,累。
晖	huī 辉		《易·未济》:君子之光,其晖吉也。 晖:与辉音意均通。
臭	chòu xiù 秀	嗅	《易·系辞上八》:同心之言,其臭如兰。 《易·说卦》:巽…为臭。 臭:气味;闻气味。
斋	zhāi 摘		《易·系辞上十一》:圣人以此斋戒,以神明其德夫。 斋:敬也。
罟	gǔ 古		《易·系辞下二》:(伏羲)作结绳而为罔罟,以佃以渔,盖取诸离。 罟:网,网的总称。
剡	yǎn 演		《易·系辞下二》:剡木为舟,剡木为楫。 剡:削尖。
射	shè 社		《易·说卦三》:水火不相射。 射:入。
烜	xuǎn 选 xuān 宣	晒	《易·说卦四》:雨以润之,日以烜之。 烜(xuǎn 选):通作暄(xuān 宣)。晒:晒干。
十一画			
乾	qián 前 gān 甘		《周易》八卦之一,卦义为阳、刚、健。 六十四卦之一。 《易·乾》:乾。元亨,利贞。 乾(qián 前): 健。 《易·噬嗑》:噬乾肉。 乾(gān 甘): 乾燥,乾硬。
辅	fǔ 府		《易·艮》:艮其辅,言有序,悔亡。 辅:面颊。
章	zhāng 张		《易·坤》:含章可贞。 章:通作彰,文采。 《易·姤》:天地相遇,品物咸章也。 章:繁盛。
渎	dú 读		《易·蒙》:再三渎,渎则不告。 渎:轻慢,不敬。 《易·说卦》:坎为水,为沟渎。 渎: 水沟,水渠。

字	音	通	释 义
窒	zhì 至		《易·讼》:有孚窒,惕。 窒:阻塞不通。
掇	duō 多		《易·讼》:自下讼上,患至掇也。 掇:拾取。
哲	zhé 哲	哲	《易·大有》:明辩哲也。 哲:通作哲。 哲:明智,明白。
晦	huì 会		《易·随》:君子以向晦入宴息。 晦:阴暗、日落。 《易·明夷》:晦其明也。 晦:遮盖,隐藏。
维	cuī 翠上声 wéi 违	趯唯	《易·随》:拘系之,乃从维之,王用亨于西山。 维:通作趯(cuī 翠上声)。趯:疾走,奔跑。 《易·坎》:维心亨,乃以刚中也。 维:通作唯。
蛊	gǔ 古		《周易》六十四卦之一。 《易·蛊》:干父之蛊。 蛊:人肚子里的寄生虫;毒虫。引申为败坏之事。
敕	chì 赤		《易·噬嗑》:先王以明罚敕法。 敕:整理,整治。
菑	zī 资		《易·无妄》:不耕获,不菑畲。 菑:开垦荒地。
牯	gǔ 顾		《易·大畜》:童牛之牯,元吉。 牯:绑在牛角上使其不能抵入的横木;关养牛马的圈。
遁	dùn 顿		《易·遁》:遁亨,遁而亨也。 遁:逃避、退避、退隐。
羝	dī 低		《易·大壮》:羝羊触藩,羸其角。 羝:公羊。
遂	sù 岁 zhuì 坠	坠	《易·大壮》:羝羊触藩,不能退,不能遂。 遂:前进。 《易·震》:震遂泥,未光也。 遂:通作坠,坠落,往下沉。
假	jiǎ 甲 gǔ 古	嘏	《易·家人》:王假有家,勿恤,吉。 假:通作嘏(gǔ 占;又音 jiǎ 甲),大。 《易·丰》:丰,亨,王假之。 假:至。
脩	xiū 修	修	《易·蹇》:君子以反身脩德。 脩:通作修。 本书已改作修。
頄	qiú 求		《易·夬》:壮于頄。 頄:颧骨,泛指面颊。
萃	cù 翠		《周易》六十四卦之一。 《易·萃》:萃如,嗟如,无攸利。 萃:草丛生的样子,引申为聚会,聚集。
虚	xū 需		《易·升》:升虚邑。 虚邑:建立在大丘上的城邑。 《易·系辞下八》:周流六虚。 六虚:卦的六位没有具体爻的时候称六虚,不同的爻可以在任何六虚的位置上变动不居,称周流六虚。
桷	jué 决		《易·渐》:鸿渐于木,或得其桷。 桷:方形的椽子;横平可作桷的树枝。
袽	rú 如		《易·既济》:濡有衣袽。终日戒。 袽:烂衣服或破旧棉絮。
推	tuī 退阴平		《易·系辞上二》:刚柔相推而生变化。 推:推演。 《易·系辞上十二》:推而行之谓之通。 推:推广。 《易·系辞下五》:寒暑相推而岁成焉。 推:推移。
营	yíng 迎		《易·系辞上九》:是故,四营而成易。 营:经营;营求。
著	zhù 住		《易·系辞上十一》:县象著明莫大乎日月。 著:显,显著。 《易·系辞下三》:是故,吉凶生,而悔吝著也。 著:显,出现。 《易·杂卦》:蒙杂而著。 著:显,显著。 另,著:定。
情	qíng 晴		《易·系辞上十二》:设卦以尽情伪。 情:通诚,真诚,真实;实情;真情实意。 情伪:真伪。 《易·系辞下十二》:爻象以情言。 情:千变万化的实情。
盖	gài 丐		《易·系辞下二》:盖取诸离。……盖取诸益。 盖:大概,估计。
悉	xī 西		《易·系辞下十》:广大悉备。 悉:全部;详密。 悉备:完备,无所不包;条理详密。

字	音	通	释 义
渐	jiàn 见	渐	《易·系辞下十二》:将叛者,其辞渐。 渐:通作渐。 渐:诈,欺诈。
夙	fū 夫		《易·说卦十一》:震为……为夙。 夙:通作敷。 另,花的通称。震卦的季节是春天,春天为百花盛开之时,所以用震象征夙。
萑	huán 环		《易·说卦十一》:震为……为萑苇。 萑:古代指芦苇一类的植物。色青。
矫	jiǎo 角		《易·说卦十一》:坎为矫揉。 矫揉:古代工匠加工竹木材料时,使曲者变直叫矫,使直者变曲叫揉,揉又叫揉。
阍	hūn 昏		《易·说卦十一》:艮……为阍寺。 阍寺:阍人和寺人是古代宫廷之中专职守卫门巷,阻止出入的人。
十二画			
溥	pǔ 仆	溥	《易·乾》:见龙在田,德施溥也。 溥:通作溥。 溥:水之大,雨泽广大;泛指广大。
御	yù 玉		《易·乾》:时乘六龙,以御天也。 御:驾驶,行驶。 《易·系辞上六》:以言乎远,则不御。 御:止。
巽	xùn 训	逊	《周易》八卦之一,代表风;东南方。六十四卦之一。 《易·蒙》:童蒙之吉,顺以巽也。 巽:服从;谦虚;卑顺;怯懦。 《易·井》:巽乎水而上水,井。 巽,人也。 《易·鼎》:巽而耳目聪明。 巽:通作逊,谦让恭顺,服从。 《易·巽》:巽在床下。 巽:席也。 另,巽:伏也。 《易·说卦十一》:巽为木,为风。
渝	yú 于		《易·讼》:不克讼,复即命,渝。 渝:改变。 《易·豫》:成有渝,无咎。 渝:变,改变。
跛	bō 波上声		《易·履》:眇能视,跛能履。 跛:瘸,腿或脚有毛病。
畴	chóu 筹		《易·否》:有命无咎。畴离祉。 畴:同类,类别。
彭	péng 朋		《易·大有》:匪其彭,无咎。 彭:盛大貌。
遏	è 恶		《易·大有》:君子以遏恶扬善,顺天休命。 遏:止,制止。
厥	jué 决		《易·大有》:厥孚交如,威如,吉。 厥:通作其,指统治者、掌权者。
裒	póu 剖阳平		《易·谦》:君子以裒多益寡,称物平施。 裒:减去;取。
敦	dūn 蹲		《易·临》:敦临,吉,无咎。 敦:厚。 《易·复》:敦复,无悔。 敦:察、考察。
畚	yú 于		《易·无妄》:不耕获,不菑畚,则利有攸往。 畚:开垦了二、三年的熟田。
稊	tí 提		《易·大过》:枯杨生稊。 稊:杨柳新长出的嫩芽。
腓	fēi 肥		《易·咸》:咸其腓,凶,居吉。 腓:胫骨后的肉,即腿肚子。
膺	méi 梅		《易·咸》:咸其膺,无悔。 膺:背部肌肉。
遄	chuán 船		《易·损》:已事遄往,尚合志也。 遄:快,疾速。
惩	chéng 成		《易·损》:君子以惩忿窒欲。 惩:止,制止。 另,惩:戒,惩戒。

字	音	通	释 义
愠	yùn 运		《易·夬》:独行遇雨,若濡有愠,无咎。 愠:怒。
咨	jī 机		《易·萃》:咨咨涕洟,未安上也。 咨咨:悲叹之声。
揜	yǎn 眼	掩	《易·困》:困,刚揜也。 揜:通作掩。 掩:覆盖,掩盖。
葛	gé 戈		《易·困》:困于葛藟,未当也。 葛:一种植物,纤维可以织布。 葛藟(lěi 磊):藤蔓。
覲	dī 敌		《易·困》:臀困于株木,入于幽谷,三岁不覲。 覲:见;相见。
渫	xiè 泻		《易·井》:井渫不食,为我心恻。 渫:清洁。
敝	bì 必		《易·井》:井谷射鲋,瓮敝漏。 敝:破旧;败坏;衰败;失败;弃。 《易·归妹》:君子以永终知敝。 敝:通作弊,弊病。
就	jiù 旧		《易·革》:革言三就。 就:完成。
渥	wò 沃		《易·鼎》:鼎折足,覆公餗,其形渥,凶。 渥:汁液湿地的样子。 另,渥:汗颜,赧汗。
闾	qū 去		《易·丰》:窥其户,阒其无人。 闾:寂静;空虚。
翕	xī 西		《易·系辞上六》:其静也翕,其动也辟。 翕:闭合;收拢。
揲	shé 舌		《易·系辞上九》:揲之以四,以象四时。 揲:按定数更迭数物,分成等分。古代多用于数蓍草占卦,以卜吉凶。
策	cè 册		《易·系辞上九》:乾之策,二百一十有六。 策:卜筮用的蓍草;古代用以计算的筹子(小竹片)。
酢	cù 醋		《易·系辞上九》:显道神德行,是故可与酬酢。 酬酢:主客相互敬酒,引申为朋友交往应酬。经传多借为酬醋字。
缊	yùn 运		《易·系辞上十二》:乾坤其易之缊邪。 缊:通作蕴。 蕴:积聚;收藏。
裁	cái 才		《易·系辞上十二》:化而裁之谓之变。 裁:制作,裁制;裁定。
确	què 却		《易·系辞下一》:夫乾,确然示人易矣。 确:坚固。 确然:刚强之貌。
耜	sì 四		《易·系辞下二》:斫木为耜。 耜:古代翻土的工具。
蛰	zhé 哲		《易·系辞下五》:龙蛇之蛰,以存身也。 蛰:藏,潜藏;动物冬眠。
尊	zūn 遵		《易·系辞下七》:谦,尊而光。 尊:通作樽。 樽:节制;谦抑;退让。
揆	kuí 葵		《易·系辞下八》:初率其辞,而揆其方。 揆:揣度,推测。
絜	jié 洁	洁	《易·说卦五》:齐也者,言万物之絜齐也。 絜:通作洁。 絜齐:整齐。
舁	zhù 住		《易·说卦十一》:震为……为舁足。 舁:后左脚白色的马。
十三画			
虞	yú 于		《易·屯》:即鹿无虞。 虞:官名,为贵族掌管鸟兽,狩猎时,为贵族驱出鸟兽。 《易·中孚》:虞吉,有它不燕。 虞:通作娱;安乐。 《易·系辞上二》:悔吝者,忧虞之象也。 虞:惊;忧虑;忧患。
筮	shì 事		《易·蒙》:初筮告。 《易·比》:原筮,元永贞。 筮:古代用蓍(shī 师)草占卜吉凶、休咎的一种迷信活动。
蒙	méng 盟		《周易》六十四卦之一。 《易·蒙》:匪我求童蒙。 蒙:幼稚,蒙昧,愚昧。
锡	cì 次	赐	《易·讼》:或锡之鞶带。 锡:通作赐,赏赐。

字	音	通	释 义
辟	bì 避 pì 屁	避	《易·否》:君子以俭德辟难。 辟:通作避,回避,躲避。 《易·系辞上十一》:辟户谓之乾。 辟(pì 屁):打开,开启。
噍	hé 和		《易·噬嗑》:颐中有物,曰噬嗑。 噬的本义是用牙齿咬物。噍的本义是上下腭合拢,也作上下门牙咬有壳的或硬的东西。 噬嗑:咬的样子。
颐	yí 移		《周易》六十四卦之一。 《易·噬嗑》:颐中有物,曰噬嗑。 颐:面颊;下巴。
窞	dàn 但		《易·坎》:入于坎窞。 窞:深坑。
寘	zhì 制		《易·坎》:系于徽纆,寘于丛棘。 寘:置,放置,安排。
错	cuò 措	措	《易·离》:履错然,敬之无咎。 错:用金涂饰,镶嵌,现称为镀;金黄色的样子。 《易·系辞上八》:苟错诸地而可矣。 错:通作措(cuò 挫)。 措:放置,安放。 《易·系辞上十》:参伍以变,错综其数。 错综:交错综合。 《易·说卦三》:八卦相错。 错:交错。 《易·序卦下》:有上下,然后礼义有所错。 错:通作措,施行。
愁	qiú 求	遒	《易·晋》:晋如,愁如,贞吉。 愁:借为遒。 遒:迫近。
腹	fù 副		《易·明夷》:入于左腹,获明夷之心。 腹:通作复,半穴居的古代住房或山洞。
嗃	hè 贺		《易·家人》:家人嗃嗃,悔厉吉。 嗃嗃:严酷的样子。
解	jiě 节		《周易》六十四卦之一。 《易·解》:解,利西南。 解:缓解,舒缓。
蒺	jí 疾		《易·困》:据于蒺藜。 蒺藜(jí lí 及离):一年生草本植物,开小黄花,果实也叫蒺藜,有刺,可以入药。
鲋	fù 副		《易·井》:井谷射鲋,瓮敝漏。 鲋:蛤蟆;小鲫鱼。
甃	zhòu 皱		《易·井》:井甃无咎,修井也。 甃:砌,以砖修井。
幕	mù 木		《易·井》:井收勿幕。 幕:覆盖。
意	yì 义	噫	《易·震》:意无丧,有事。 意:《集解》本作亿,发语词。 犹噫也。 本书已作亿。
跻	jī 机		《易·震》:跻子九陵。 跻:登。
愆	qiān 谦		《易·归妹》:归妹愆期,迟归有时。 愆:过错;罪过。 愆期:过期,延期。
蔀	bù 部		《易·丰》:丰其蔀,口中见斗。 蔀:覆盖于棚架上以遮蔽阳光的草席。
频	pín 贫	顰	《易·巽》:频巽之吝,志穷也。 频:通作顰,皱眉。
慎	shùn 顺	顺	《易·系辞上八》:慎斯术也以往。 慎:通作顺,遵循。
阖	hé 和		《易·系辞上十一》:是故,阖户谓之坤。 阖:关闭。
肆	sì 四		《易·系辞下六》:其事肆而隐。 肆:直率。
蓍	shī 施		《易·说卦一》:幽赞于神明而生蓍。 蓍:蓍草,古代常以其茎用作占卜。
蓏	luǒ 裸		《易·说卦十一》:艮为……果蓏。 果蓏:果是树木的果实,蓏是草本植物的果实。
十四画			
疑	yí 移 nǐ 拟	拟	《易·坤文言》:阴疑于阳,必战。 疑:通作拟,比拟,相似。 《易·豫》:勿疑。朋盍簪。 疑:怀疑。

字	音	通	释 义
膏	gāo 高		《易·屯》:屯其膏,施未光也。 膏:肥,肥肉,油脂。 《易·鼎》:雉膏不食。 膏:肥。
愬	sù 诉	诉	《易·履》:愬愬终吉,志行也。 愬:通作诉,恐惧的样子。
愿	yuàn 院	愿	《易·泰》:不戒以孚,中心愿也。 愿:通作愿。 愿:圆滑;随和。
墉	yōng 庸		《易·解》:公用射隼,于高墉之上。 墉:城墙,高墙。
舆	yú 于		《易·大壮》:壮于大舆之輹。 舆:车辆,尤指马车。
夤	yín 银		《易·艮》:艮其限,列其夤。 夤:背部的肉。
隤	tuí 颓		《易·系辞下》:夫坤,隤然示人简矣。 隤:柔顺随和的样子。
彰	zhāng 张		《易·系辞下》:夫易,彰往而察来。 彰:明显,显著。 彰往:明白过去的事,(以作为今后的借鉴)。
十五画			
履	lǚ 吕		《周易》六十四卦之一。 《易·坤》:履霜,坚冰至。 履:踏过,走过,行走。 《易·履》:履虎尾,不咥人,吉。 履:踩。 《易·履》:履,柔履刚也。 履:履行,实践,从事。 《易·履》:夬履贞厉,位正当也。 履:行,行动。 《易·履》:视履考祥,其旋元吉。 履:行动,引申为行为,过程。
蕃	fán 凡		《易·坤文言》:天地变化,草木蕃。 蕃:草茂盛。
磐	pán 盘	盘	《易·屯》:磐桓,利居贞,利建侯。 磐桓:磐是大石,桓是一种树,大石阻压树的生长,引申为前进困难,徘徊、彷徨。
德	dé 得	得	《易·讼》:食旧德,贞利,终吉。 德:德业。 旧德:先祖的德业。 《易·小畜》:既雨既处,尚德载。 德:通作得。
褫	chǐ 尺		《易·讼》:或锡鞶带。终朝三褫之。 褫:夺,夺去,夺去衣服。
臧	zāng 脏 zūn 遵	遵	《易·师》:师出以律,否臧凶。 否读作不。 臧:好,善。 另,臧:通作遵,遵守。
撝	huī 挥		《易·谦》:无不利,撝谦。 撝:挥,挥举,挥动。 撝谦:举动谦虚。(同七画)
颙	yóng 雍阳平		《易·观》:盥而不荐,有孚颙若。 颙:温和肃敬。
屨	jù 句		《易·噬嗑》:屨校灭趾,无咎。 屨:用麻、葛等制成的单底鞋,后泛指鞋。
牖	yǒu 有		《易·坎》:纳约自牖,终无咎。 牖:窗户。
憧	chōng 冲		《易·咸》:憧憧往来。 憧憧:心神不定。
聪	cōng 丛		《易·鼎》:巽而耳目聪明。 聪:听,听觉。
震	zhèn 振		《周易》八卦之一,象征雷。古人认为震为东方之卦,故亦用以称东方。六十四卦之一。 《易·震》:震来虩虩,笑言哑哑。 震:雷震。 《易·未济》:震用伐鬼方。 震:人名,殷高宗时周族大夫。 《易·系辞上》:震无咎者,存乎悔。 震:动。
摩	mó 磨		《易·系辞上》:是故,刚柔相摩。 摩:摩擦,矛盾。

字	音	通	释 义
贲	zé 泽		《易·系辞上八》:圣人有以见天下之贲。 贲:繁杂;深奥,玄妙。
趣	qù 去		《易·系辞下一》:变通者,趣时者也。 趣:通作趋,趋向;跟随。
爇	hàn 旱		《易·说卦六》:莫爇乎火。 爇:干燥;干枯。
十六画			
邐	zhān 粘		《易·屯》:屯如邐如,乘马班如。 邐:难于行走的样子,多用以形容境遇之不顺。
豫	yù 预	娱 预	《周易》六十四卦之一。 《易·豫》:由豫,大有得。 豫:欢乐,欢娱。 《易·既济》:君子以思患而豫防之。 豫:通作预,预备。
劓	yì 义		《易·困》:劓刖,困于赤绂。 劓:刀割鼻子。 劓刑:割鼻的刑罪,古代五刑之一。
盥	guàn 灌	灌	《易·观》:盥而不荐,有孚颙若。 盥:通作灌。 灌:古代祭祀的一种形式。
噬	shì 事		噬嗑,六十四卦卦名之一。 《易·噬嗑》:颐中有物,曰噬嗑。 噬的本义是用牙齿咬物。嗑的本义是上下颚合拢,也作上下门牙咬有壳的或硬的东西。 噬嗑:咬的样子。
翰	hàn 汉		《易·贲》:贲如皤如,白马翰如。 翰如:如飞鸟一样。 《易·中孚》:翰音登于天,何可长也。 翰:野鸡。
辩	biàn 辨	辨	《易·乾文言》:君子学以聚之,问以辩之。 辩:通作辨,辨别,辨明。
辨	pián 片阳平 biàn 遍	蹠 遍	《易·剥》:剥床以辨,蔑贞凶。 辨:通作蹠。 蹠:(腿)不正。 《易·系辞下七》:困,德之辨也。 辨:辨别,明辨。 《易·系辞下七》:复,小而辨子物。 辨:通作遍,普遍,遍及。
颠	tiān 田	填	《易·颐》:颠颐,拂经于丘颐,征凶。 颠:通作填。填:又作充实。
輶	fù 副		《易·大壮》:壮于大舆之輶。 輶:古代车轴下面束缚车轴的东西,也叫伏兔,輶用于大车,相当于现在的轴套。
𦉳	niè 聂		《易·困》:困于葛藟,于𦉳𦉳。 𦉳𦉳(nièwù 聂物):不安定,动摇不安,困顿。通作臬兀、隄机。
燕	yàn 宴	宴	《易·中孚》:虞吉,有它不燕。 燕:通作宴。 宴:安,安逸;安乐。
耨	nòu		《易·系辞下二》:耨耨之利,以教天下。 耨:锄草,耕作。另,古代锄草的农具。锄草:深耕易耨。
薄	bó 搏	搏	《易·说卦一》:雷风相薄。 薄:通作搏,相搏意思是相攻。
黔	qián 前		《易·说卦十一》:艮为……黔喙之属。 黔:黑,黑色。 黔喙:黑嘴动物,指豺狼之类。
颡	sǎng 噪		《易·说卦十一》:震……为的颡。 的颡:白色额头。
十七画			
濡	rú 儒		《易·贲》:贲如濡如,永贞吉。 濡:润泽、柔润。《易·既济》:濡其首。 濡:沾湿。
皤	pó 婆		《易·贲》:贲如皤如。 皤:白色,白素之貌。
藉	jiè 介		《易·大过》:藉用白茅,无咎。 藉:作衬垫的东西。
徽	huī 辉		《易·坎》:系用徽纆,寘于丛棘。 徽:绳子。 徽纆:黑色的绳子。
蹇	jiǎn 减		《易·蹇》:蹇,难也,险在前也。 蹇:跛足。引申为艰阻,不顺利。
簋	guǐ 轨		《易·坎》:樽酒簋贰,用缶,纳约自牖,终无咎。 簋:古代青铜或陶制盛食物的容器,圆口,两耳或四耳 《易·损》:二簋可用享。

字	音	通	释 义
爵	jué 觉		《易·中孚》:我有好爵。 爵:盛酒的礼器,形似雀,青铜制,有流、两柱、三足,用以温酒或盛酒,盛行于殷代和西周初期。
十八画			
覆	fù 附		《周易》中,覆是指两个卦之间的关系,此一卦是另一卦颠倒关系的意思,不可用简体字的复代替,因复对应于覆,只是覆的转回和答这两种字义的简体字。变是指两个卦之间的关系,指两卦的阴、阳爻性质全部相反的意思。 《易·乾》:终日乾乾,反覆道也。 覆:通作复,还,返回。 《易·鼎》:鼎折足,覆公餗。 覆:倾倒,倾覆。
藩	fān 凡		《易·大壮》:羝羊触藩。 藩:篱笆。
鼫	shí 石		《易·晋》:晋如鼫鼠。 鼫:古书上指鼫鼠一类的动物。现指一种大田鼠。
藜	lí 梨		《易·困》:据于蒺藜。 蒺藜(jí lí 及离):一年生草本植物,茎横生在地面上,开小黄花,果实也叫蒺藜,有刺,可以入药。
蹢	zhí 直		《易·姤》:有攸往,见凶。羸豕孚蹢躅。 蹢躅(zhí zhú 直竹):即踟蹰,行走困难,徘徊不前的样子。
藟	lěi 蕾		《易·困》:困于葛藟,未当也。 葛藟:藤蔓。
繻	jú 桔		《易·井》:汔至,亦未繻井,未有功也。 繻:通作裔。 裔:穿透,引申为挖开。
讷	xì 细		《易·震》:震来虩虩,笑言哑哑。 虩虩:恐惧的样子。
十九画			
鞶	pán 盘		《易·讼》:或锡之鞶带。 鞶:皮制的束衣大带。
豮	fén 焚		《易·大畜》:豮豕之牙。 豮:阉割过的猪。
羸	léi 雷		《易·大壮》:羝羊触藩,羸其角。 羸:通作累,缠绕,困住。 《易·姤》:有攸往,见凶。羸豕孚蹢躅。 羸:瘦,瘦弱。 《易·井》:汔至,亦未繻井,羸其瓶,凶。 羸:通作儡,毁也。
靡	mí 迷		《易·中孚》:我有好爵,吾与尔靡之。 靡:分散,这里作共同享用。
斲	zhuó 浊	斫	《易·系辞下二》:斲木为耜。 斲:通作斫(zhuó 浊),用刀、斧等砍劈。 斲木:用刀、斧等砍劈木头。 本书已改为斫。
蟻	huò 获		《易·系辞下五》:尺蠖之屈,以求信也。 蟻:蛾类幼虫,生长在树上,颜色像树皮色,行动时身体一屈一伸地前进。北方称步曲,南方称造桥虫。
二十画			
矍	jué 决		《易·震》:震索索,视矍矍。 矍矍:惊惶四顾的或惊视。
濡	rú 如	濡	《易·既济》:濡有衣袽,终日戒。 濡:通作濡,沾湿。
二十一画			
纆	mò 墨		《易·坎》:系用徽纆,寘于丛棘。 纆:绳索、。
禴	yuè 月		《易·萃》:孚乃利用禴。 禴:古代的一种比较简单的祭祀活动,不用牺牲。
耄	wèi 伟		《易·系辞上十一》成天下之亹亹者。 亹:勤勉不倦。
二十二画			
懿	yì 义		《易·小畜》:君子以懿文德。 懿:美,美好。
二十四画			
衢	qú 渠		《易·大畜》:何天之衢。 衢:四通八达的道路。

附录

附录一

《易经》六十四卦图

易经上经

 乾为天	 坤为地	 水雷屯	 山水蒙	 水天需
 天水讼	 地水师	 水地比	 风天小畜	 天泽履
 地天泰	 天地否	 天火同人	 火天大有	 地山谦
 地雷豫	 泽雷随	 山水蛊	 地泽临	 风地观
 火雷噬嗑	 山火贲	 山地剥	 地雷复	 天雷无妄
 山天大畜	 山雷颐	 泽风大过	 坎为水	 离为火

易经下经

 泽山咸	 雷风恒	 天水遁	 雷天大壮	 火地晋
 地火明夷	 风火家人	 火泽睽	 水山蹇	 雷水解
 山泽损	 风雷益	 泽天央	 天风女后	 泽地萃
 地风升	 泽水困	 水风井	 泽火革	 火风鼎
 震为雷	 艮为山	 风山渐	 雷泽归妹	 雷火丰
 火山旅	 巽为风	 兑为泽	 风水涣	 水泽节
 风泽中孚	 雷山小过	 水火既济	 火水未济	

附录二

《周易本义》^①

上 经

1 乾^② ䷀ 乾下乾上 乾。元亨，利贞。

初九 潜龙勿用。

九二 见龙在田，利见大人。

九三 君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。

九四 或跃在渊，无咎。

九五 飞龙在天，利见大人。

上九 亢龙有悔。

用九 见群龙无首，吉。

《彖》曰：大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形。

大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合大和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁^③。

《象》曰：天行健，君子以自强不息。（此段为《大象》）

潜龙勿用，阳在下也。见龙在田，德施普也。终日乾乾，反复道也。或跃在渊，进无咎也。飞龙在天，大人造也。亢龙有悔，盈不可久也。用九，天德不可为首也。（此段为《小象》）

《文言》曰：元者，善之长也。亨者，嘉之会也。利者，义之和也。

① 本附录，文字以《御案易经一朱熹本义》嘉庆十六年版为主，对照以下版本审校：

《易经来注图解》明·来知德著、郑灿订正，巴蜀书社1988年版。

《周易大传今注》高亨著，齐鲁书社1998年版。

《周易讲座》金景芳讲述、吕绍纲整理，广西师范大学出版社2005年版。

《周易初阶》袁庭栋著，巴蜀书社2004年版。

《周易辞海》郭文友撰，巴蜀书社2005年版。

《白话易经》孙振声编著，台湾星光出版社1986年版。

② 各卦的序号和卦名如1乾、2坤，是近代版本为便于读者阅读所加，本附录依此体例。古文无此序号及序号后的卦名。

③ 《易传》中的粗体字对应于《易经》中相应内容。

贞者，事之干也。君子体仁，足以长人；嘉会，足以合礼；利物，足以和义；贞固，足以干事。君子行此四德者，故曰：乾。元、亨、利、贞。

初九曰：潜龙勿用。何谓也？子曰：“龙德而隐者也。不易乎世，不成乎名，遁世无闷，不见是而无闷。乐则行之，忧则违之，确乎其不可拔，潜龙也。”

九二曰：见龙在田，利见大人。何谓也？子曰：“龙德而正中者也。庸言之信，庸行之谨。闲邪存其诚，善世而不伐，德博而化。《易》曰：‘见龙在田，利见大人。’君德也。”

九三曰：君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。何谓也？子曰：“君子进德修业，忠信，所以进德也。修辞立其诚，所以居业也。知至至之，可与几也。知终终之，可与存义也。是故，居上位而不骄，在下位而不忧。故乾乾，因其时而惕，虽危无咎矣。”

九四曰：或跃在渊，无咎。何谓也？子曰：“上下无常，非为邪也。进退无恒，非离群也。君子进德修业，欲及时也。故无咎。”

九五曰：飞龙在天，利见大人。何谓也？子曰：“同声相应，同气相求。水流湿，火就燥。云从龙，风从虎。圣人作，而万物睹。本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。”

上九曰：亢龙有悔。何谓也？子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”

潜龙勿用，下也。见龙在田，时舍也。终日乾乾，行事也。或跃在渊，自试也。飞龙在天，上治也。亢龙有悔，穷之灾也。乾元用九，天下治也。

潜龙勿用，阳气潜藏。见龙在田，天下文明。终日乾乾，与时偕行。或跃在渊，乾道乃革。飞龙在天，乃位乎天德。亢龙有悔，与时偕极。乾元用九，乃见天则。

乾元者，始而亨者也。利贞者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉！大哉乾乎？刚健中正，纯粹精也。六爻发挥，旁通情也。时乘六龙，以御天也。云行雨施，天下平也。

君子以成德为行，日可见之行也。**潜**之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子**弗用**也。

君子学以聚之，问以辩之，宽以居之，仁以行之。《易》曰：**见龙在田，利见大人**。君德也。

九三，重刚而不中，上不在天，下不在田，故**乾乾**，因其时而**惕**，虽危**无咎**矣。

九四，重刚而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故**或**之。**或**之者，疑之也。故**无咎**。

夫**大人**者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎？况于鬼神乎？

亢之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧。其惟圣人乎？知进退存亡，而不失其正者，其惟圣人乎？

2 **坤** ䷁ 坤下坤上 坤，元亨，利牝马之贞。君子有攸往，先迷后得主，利西南得朋，东北丧朋。安贞，吉。

《象》曰：至哉坤元，万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆。含弘光大，品物咸亨。牝马地类，行地无疆，柔顺利贞。君子攸行，先迷失道，后顺得常。西南得朋，乃与类行。东北丧朋，乃终有庆。安贞之吉，应地无疆。

《象》曰：地势坤，君子以厚德载物。

初六 履霜，坚冰至。

《象》曰：履霜坚冰，阴始凝也。驯致其道，至坚冰也。

六二 直、方、大，不习无不利，

《象》曰：六二之动，直以方也。不习无不利，地道光也。

六三 含章可贞。或从王事。无成有终。

《象》曰：含章可贞，以时发也。或从王事，知光大也。

六四 括囊，无咎，无誉。

《象》曰：括囊无咎，慎不害也。

六五 黄裳，元吉。

《象》曰：黄裳元吉，文在中也。

上六 龙战于野，其血玄黄。

《象》曰：龙战于野，其道穷也。

用六 利永贞。

《象》曰：用六永贞，以大终也。

《文言》曰：坤至柔而动也刚，至静而德方。后得主而有常，含万物而化光。坤道其顺乎？承天而时行。

积善之家，必有余庆。积不善之家，必有余殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣，由辩之不早辩也。

《易》曰：履霜，坚冰至。盖言顺也。

直其正也，方其义也。君子敬以直内，义以方外。敬义立，而德不孤。直、方、大，不习无不利，则不疑其所行也。

阴虽有美，含之，以从王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成，而代有终也。

天地变化，草木蕃。天地闭，贤人隐。《易》曰：括囊，无咎，无誉。盖言谨也。

君子黄中通理，正位居体，美在其中，而畅于四支，发于事业，美之至也。

阴疑于阳，必战。为其嫌于无阳也，故称龙焉。犹未离其类也，故称血焉。夫玄黄者，天地之杂也。天玄而地黄。

3 屯 ䷂ 震下坎上 屯，元亨，利贞，勿用，有攸往，利建侯。

《象》曰：屯，刚柔始交而难生，动乎险中，大亨贞。雷雨之动满盈，天造草昧，宜建侯而不宁。

《象》曰：云、雷，屯。君子以经纶。

初九 磐桓，利居贞，利建侯。

《象》曰：虽磐桓，志行正也。以贵下贱，大得民也。

六二 屯如遭如，乘马班如。匪寇婚媾，女子贞不字，十年乃字。

《象》曰：六二之难，乘刚也。十年乃字，反常也。

六三 即鹿无虞。惟入于林中，君子几不如舍，往吝。

《象》曰：即鹿无虞，以从禽也。君子舍之，往吝穷也。

六四 乘马班如。求婚媾，往吉，无不利。

《象》曰：求而往，明也。

九五 屯其膏，小贞吉，大贞凶。

《象》曰：屯其膏，施未光也。

上六 乘马班如，泣血涟如。

《象》曰：泣血涟如，何可长也。

4 蒙 ䷃ 坎下艮上 蒙，亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三渎，渎则不告。利贞。

《象》曰：蒙，山下有险，险而止，蒙。蒙亨，以亨行，时中也。匪我求童蒙。童蒙求我，志应也。初筮告，以刚中也。再三渎，渎则不告，渎蒙也。蒙以养正，圣功也。

《象》曰：山下出泉，蒙。君子以果行育德。

初六 发蒙，利用刑人。用说桎梏，以往吝。

《象》曰：利用刑人，以正法也。

九二 包蒙吉，纳妇吉，子克家。

《象》曰：子克家，刚柔接也。

六三 勿用取女，见金夫，不有躬，无攸利。

《象》曰：勿用取女，行不顺也。

六四 困蒙，吝。

《象》曰：困蒙之吝，独远实也。

六五 童蒙，吉。

《象》曰：童蒙之吉，顺以巽也。

上九 击蒙，不利为寇，利御寇。

《象》曰：利用御寇，上下顺也。

5 需 ䷄ 乾下坎上 需，有孚，光亨，贞吉。利涉大川。

《象》曰：需，须也，险在前也。刚健而不陷，其义不困穷矣。需有孚，光亨，贞吉，位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

《象》曰：云上于天，需。君子以饮食宴乐。

初九 需于郊。利用恒，无咎。

《象》曰：需于郊，不犯难行也。利用恒，无咎，未失常也。

九二 需于沙。小有言，终吉。

《象》曰：需于沙，衍在中也。虽小有言，以终吉也。

九三 需于泥。致寇至。

《象》曰：需于泥，灾在外也。自我致寇，敬慎不败也。

六四 需于血。出自穴。

《象》曰：需于血，顺以听也。

九五 需于酒食。贞吉。

《象》曰：酒食贞吉，以中正也。

上六 入于穴，有不速之客三人来。敬之终吉。

《象》曰：不速之客来，敬之终吉，虽不当位，未大失也。

6 讼 ䷅ 坎下乾上 讼，有孚窒，惕。中吉，终凶。利见大人，不利涉大川。

《象》曰：讼，上刚下险，险而健，讼。讼有孚窒，惕中吉，刚来而得中也。终凶，讼不可成也。利见大人，尚中正也。不利涉大川，入于渊也。

《象》曰：天与水违行，讼。君子以作事谋始。

初六 不永所事，小有言，终吉。

《象》曰：不永所事，讼不可长也。虽小有言，其辩明也。

九二 不克讼，归而逋，其邑人三百户，无眚。

《象》曰：不克讼，归而逋也。自下讼上，患至掇也。

六三 食旧德，贞厉，终吉。或从王事，无成。

《象》曰：食旧德，从上吉也。

九四 不克讼，复即命，渝安贞吉。

《象》曰：复即命，渝安贞，不失也。

九五 讼元吉。

《象》曰：讼元吉，以中正也。

上九 或锡之鞶带。终朝三褫之。

《象》曰：以讼受服，亦不足敬也。

7 师 ䷆ 坎下坤上 师，贞。丈人，吉。无咎。

《象》曰：师，众也。贞，正也。能以众正，可以王矣。刚中而应，行险而顺，以此毒天下，而民从之，吉又何咎矣。

《象》曰：地中有水，师。君子以容民畜众。

初六 师出以律，否臧凶。

《象》曰：师出以律，失律凶也。

九二 在师中，吉。无咎。王三锡命。

《象》曰：在师中吉，承天宠也。王三锡命，怀万邦也。

六三 师或舆尸，凶。

《象》曰：师或舆尸，大无功也。

六四 师左次，无咎。

《象》曰：左次无咎，未失常也。

六五 田有禽，利执言，无咎。长子帅师，弟子舆尸，贞凶。

《象》曰：长子帅师，以中行也。弟子舆尸，使不当也。

上六 大君有命，开国承家，小人勿用。

《象》曰：大君有命，以正功也。小人勿用，必乱邦也。

8 比 ䷇ 坤下坎上 比吉。原筮，元永贞，无咎。不宁方来，后夫凶。

《象》曰：比，吉也。比，辅也，下顺从也。原筮元永贞，无咎，以刚中也。不宁方来，上下应也。后夫凶，其道穷也。

《象》曰：地上有水，比。先王以建万国，亲诸侯。

初六 有孚比之，无咎。有孚盈缶。终未有它，吉。

《象》曰：比之初六，有它吉也。

六二 比之自内，贞吉。

《象》曰：比之自内，不自失也。

六三 比之匪人。

《象》曰：比之匪人，不亦伤乎。

六四 外比之。贞吉。

《象》曰：外比于贤，以从上也。

九五 显比，王用三驱，失前禽。邑人不诫，吉。

《象》曰：显比之吉，位正中也。舍逆取顺，失前禽也。邑人不诫，上使中也。

上六 比之无首。凶。

《象》曰：比之无首，无所终也。

9 小畜 ䷈ 乾下巽上 小畜，亨。密云不雨，自我西郊。

《象》曰：小畜，柔得位，而上下应之，曰小畜。健而巽，刚中而志行，乃亨。密云不雨，尚往也。自我西郊，施未行也。

《象》曰：风行天上，小畜。君子以懿文德。

初九 复自道，何其咎。吉。

《象》曰：复自道，其义吉也。

九二 牵复，吉。

《象》曰：牵复在中，亦不自失也。

九三 舆说辐，夫妻反目。

《象》曰：夫妻反目，不能正室也。

六四 有孚，血去惕出，无咎。

《象》曰：有孚惕出，上合志也。

九五 有孚挛如，富以其邻。

《象》曰：有孚挛如，不独富也。

上九 既雨既处，尚德载。妇贞厉。月几望，君子征凶。

《象》曰：既雨既处，德积载也。君子征凶，有所疑也。

10 履 ䷉ 兑下乾上 履虎尾。不咥人，亨。

《象》曰：履，柔履刚也。说而应乎乾，是以履虎尾，不咥人，亨。

刚中正，履帝位而不疚，光明也。

《象》曰：上天下泽，履。君子以辨上下，定民志。

初九 素履往，无咎。

《象》曰：素履之往，独行愿也。

九二 履道坦坦，幽人贞吉。

《象》曰：幽人贞吉，中不自乱也。

六三 眇能视，跛能履，履虎尾，咥人，凶。武人为于大君。

《象》曰：眇能视，不足以有明也。跛能履，不足以与行也。

咥人之凶，位不当也。武人为于大君，志刚也。

九四 履虎尾，愬愬终吉。

《象》曰：愬愬终吉，志行也。

九五 夬履，贞厉。

《象》曰：夬履贞厉，位正当也。

上九 视履考祥，其旋元吉。

《象》曰：元吉在上，大有庆也。

11 泰 ䷊ 乾下坤上 泰，小往大来，吉亨。

《象》曰：泰，小往大来，吉亨，则是天地交，而万物通也；上下交，而其志同也。内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人，君子道长，小人道消也。

《象》曰：天地交泰。后以财成天地之道，辅相天地之宜，以左右民。

初九 拔茅茹，以其汇，征吉。

《象》曰：拔茅征吉，志在外也。

九二 包荒，用冯河。不遐遗，朋亡。得尚于中行。

《象》曰：包荒，得尚于中行，以光大也。

九三 无平不陂，无往不复，艰贞无咎。勿恤其孚，于食有福。

《象》曰：无往不复，天地际也。

六四 翩翩不富，以其邻，不戒以孚。

《象》曰：翩翩不富，皆失实也。不戒以孚，中心愿也。

六五 帝乙归妹，以祉元吉。

《象》曰：以祉元吉，中以行愿也。

上六 城复于隍，勿用师。自邑告命，贞吝。

《象》曰：城复于隍，其命乱也。

12 否 ䷋ 坤下乾上 否之匪人，不利君子贞。大往小来。

《象》曰：否之匪人，不利君子贞。大往小来，则是天地不交，而万物不通也，上下不交，而天下无邦也。内阴而外阳，内柔而外刚，内小人而外君子。小人道长，君子道消也。

《象》曰：天地不交，否。君子以俭德辟难，不可荣以禄。

初六 拔茅茹，以其汇。贞吉，亨。

《象》曰：拔茅贞吉，志在君也。

六二 包承，小人吉，大人否。亨。

《象》曰：大人否。亨，不乱群也。

六三 包羞。

《象》曰：包羞，位不当也。

九四 有命无咎。畴离祉。

《象》曰：有命无咎，志行也。

九五 休否，大人吉。其亡其亡。系于苞桑。

《象》曰：大人之吉，位正当也。

上九 倾否，先否后喜。

《象》曰：否终则倾，何可长也。

13 同人 ䷌ 离下乾上 同人于野，亨。利涉大川，利君子贞。

《象》曰：同人，柔得位得中，而应乎乾，曰同人。同人曰：同人于野，亨。利涉大川，乾行也。文明以健，中正而应，君子正也。惟君子为能通天下之志。

《象》曰：天与火，同人。君子以类族辨物。

初九 同人于门，无咎。

《象》曰：出门同人，又谁咎也。

六二 同人于宗，吝。

《象》曰：同人于宗，吝道也。

九三 伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。

《象》曰：伏戎于莽，敌刚也。三岁不兴，安行也。

九四 乘其墉，弗克攻，吉。

《象》曰：乘其墉，义弗克也。其吉，则困而反则也。

九五 同人先号咷而后笑。大师克相遇。

《象》曰：同人之先，以中直也。大师相遇，言相克也。

上九 同人于郊，无悔。

《象》曰：同人于郊，志未得也。

14 大有 ䷍ 乾下离上 大有，元亨。

《象》曰：大有，柔得尊位，大中而上下应之，曰大有。其德刚健而文明，应乎天而时行，是以元亨。

《象》曰：火在天上，大有。君子以遇恶扬善，顺天休命。

初九 无交害，匪咎，艰则无咎。

《象》曰：大有初九，无交害也。

九二 大车以载。有攸往，无咎。

《象》曰：大车以载，积中不败也。

九三 公用亨于天子，小人弗克。

《象》曰：公用亨于天子，小人害也。

九四 匪其彭，无咎。

《象》曰：匪其彭，无咎，明辩哲也。

六五 厥孚交如，威如，吉。

《象》曰：厥孚交如，信以发志也。威如之吉，易而无备也。

上九 自天祐之，吉，无不利。

《象》曰：大有上吉，自天祐也。

15 谦 ䷎ 艮下坤上 谦亨，君子有终。

《象》曰：谦亨，天道下济而光明，地道卑而上行。天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。谦尊而光，卑而不可逾，君子之终也。

《象》曰：地中有山，谦。君子以裒多益寡，称物平施。

初六 谦谦君子，用涉大川，吉。

《象》曰：谦谦君子，卑以自牧也。

六二 鸣谦，贞吉。

《象》曰：鸣谦贞吉，中心得也。

九三 劳谦君子，有终吉。

《象》曰：劳谦君子，万民服也。

六四 无不利，撝谦。

《象》曰：无不利，撝谦，不违则也。

六五 不富，以其邻，利用侵伐，无不利。

《象》曰：利用侵伐，征不服也。

上六 鸣谦，利用行师，征邑国。

《象》曰：鸣谦，志未得也。可用行师，征邑国也。

16 豫 ䷏ 坤下震上 豫，利建侯行师。

《彖》曰：豫，刚应而志行，顺以动，豫。豫，顺以动，故天地如之，而况建侯行师乎？天地以顺动，故日月不过，而四时不忒。圣人以顺动，则刑罚清而民服。豫之时义，大矣哉！

《象》曰：雷出地奋，豫。先生以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。

初六 鸣豫，凶。

《象》曰：初六鸣豫，志穷凶也。

六二 介于石，不终日，贞吉。

《象》曰：不终日，贞吉，以中正也。

六三 盱豫，悔。迟有悔。

《象》曰：盱豫有悔，位不当也。

九四 由豫，大有得。勿疑。朋盍簪。

《象》曰：由豫，大有得。志大行也。

六五 贞，疾，恒不死。

《象》曰：六五贞疾，乘刚也。恒不死，中未亡也。

上六 冥豫，成有渝，无咎。

《象》曰：冥豫在上，何可长也。

17 随 ䷐ 震下兑上 随，元亨，利贞。无咎。

《象》曰：随，刚来而下柔，动而说，随。大亨贞，无咎。而天下随时，随时之义大矣哉。

《象》曰：泽中有雷，随。君子以向晦入宴息。

初九 官有渝，贞吉。出门交有功。

《象》曰：官有渝，从正吉也。出门交有功，不失也。

六二 系小子，失丈夫。

《象》曰：系小子，弗兼与也。

六三 系丈夫，失小子。随有求得，利居贞。

《象》曰：系丈夫，志舍下也。

九四 随有获，贞凶。有孚在道，以明，何咎。

《象》曰：随有获，其义凶也。有孚在道，明功也。

九五 孚子嘉，吉。

《象》曰：孚于嘉，吉，位正中也。

上六 拘系之，乃从维之。王用亨于西山。

《象》曰：拘系之，上穷也。

18 蛊 ䷑ 巽下艮上 蛊，元亨。利涉大川。先甲三日，后甲三日。

《象》曰：蛊，刚上而柔下，巽而止，蛊。蛊，元亨，而天下治也。

利涉大川，往有事也。先甲三日，后甲三日，终则有始，天行也。

《象》曰：山下有风，蛊。君子以振民育德。

初六 干父之蛊，有子，考无咎，厉终吉。

《象》曰：干父之蛊，意承考也。

九二 干母之蛊，不可贞。

《象》曰：干母之蛊，得中道也。

九三 干父之蛊，小有悔，无大咎。

《象》曰：干父之蛊，终无咎也。

六四 裕父之蛊，往见吝。

《象》曰：裕父之蛊，往未得也。

六五 干父之蛊，用誉。

《象》曰：干父用誉，承以德也。

上九 不事王侯，高尚其事。

《象》曰：不事王侯，志可则也。

19 临 ䷒ 兑下坤上 临，元亨，利贞。至于八月有凶。

《象》曰：临，刚浸而长。说而顺，刚中而应，大亨以正，天之道也。至于八月有凶，消不久也。

《象》曰：泽上有地，临。君子以教思无穷，容保民无疆。

初九 咸临，贞吉。

《象》曰：咸临贞吉，志行正也。

九二 咸临，吉，无不利。

《象》曰：咸临，吉无不利；为顺命也。

六三 甘临，无攸利。既忧之，无咎。

《象》曰：甘临，位不当也。既忧之，咎不长也。

六四 至临，无咎。

《象》曰：至临无咎，位当也。

六五 知临，大君之宜，吉。

《象》曰：大君之宜，行中之谓也。

上六 敦临，吉，无咎。

《象》曰：敦临之吉，志在内也。

20 观 ䷓ 坤下巽上 观，盥而不荐。有孚颙若。

《象》曰：大观在上，顺而巽，中正以观天下。观，盥而不荐，有孚颙若，下观而化也。观天之神道，而四时不忒，圣人以神道设教，而天下服矣。

《象》曰：风行地上，观。先王以省方，观民设教。

初六 童观，小人无咎，君子吝。

《象》曰：初六童观，小人道也。

六二 窥观，利女贞。

《象》曰：窥观女贞，亦可丑也。

六三 观我生，进退。

《象》曰：观我生，进退，未失道也。

六四 观国之光，利用宾于王。

《象》曰：观国之光，尚宾也。

九五 观我生，君子无咎。

《象》曰：观我生，观民也。

上九 观其生，君子无咎。

《象》曰：观其生，志未平也。

21 噬嗑 ䷔ 震下离上 噬嗑，亨。利用狱。

《象》曰：颐中有物，曰噬嗑，噬嗑而亨。刚柔分，动而明，雷电合而章。柔得中而上行，虽不当行，利用狱也。

《象》曰：雷电噬嗑。先王以明罚敕法。

初九 履校灭趾，无咎。

《象》曰：履校灭趾，不行也。

六二 噬肤灭鼻，无咎。

《象》曰：噬肤灭鼻，乘刚也。

六三 噬腊肉，遇毒，小吝，无咎。

《象》曰：遇毒，位不当也。

九四 噬乾肺，得金矢，利艰贞，吉。

《象》曰：利艰贞吉，未光也。

六五 噬乾肉，得黄金，贞厉，无咎。

《象》曰：贞厉无咎，得当也。

上九 何校灭耳，凶。

《象》曰：何校灭耳，聪不明也。

22 贲 ䷖ 离下艮上 贲，亨。小利有攸往。

《象》曰：贲亨。柔未而文刚，故亨。分刚上而文柔，故小利有攸往。刚柔交错，天文也^①；文明以止，人文也。观乎天文，以

^① 通行本《周易》无“刚柔交错”四字。高亨《周易大传今注》据王弼注、孔颖达疏均有此四字而增加。本书依此。

察时变。观乎人文，以化成天下。

《象》曰：山下有火，贲。君子以明庶政，无敢折狱。

初九 贲其趾，舍车而徒。

《象》曰：舍车而徒，义弗乘也。

六二 贲其须。

《象》曰：贲其须，与上兴也。

九三 贲如濡如，永贞吉。

《象》曰：永贞之吉，终莫之陵也。

六四 贲如皤如，白马翰如，匪寇婚媾。

《象》曰：六四，当位疑也。匪寇婚媾，终无尤也。

六五 贲于丘园，束帛戔戔，吝，终吉。

《象》曰：六五之吉，有喜也。

上九 白贲，无咎。

《象》曰：白贲无咎，上得志也。

23 剥 ䷖ 坤下艮上 剥，不利有攸往。

《象》曰：剥，剥也，柔变刚也。不利有攸往，小人长也。顺而止之，观象也。君子尚消息盈虚，天行也。

《象》曰：山附于地，剥。上以厚下，安宅。

初六 剥床以足，蔑，贞凶。

《象》曰：剥床以足，以灭下也。

六二 剥床以辨，蔑贞凶。

《象》曰：剥床以辨，未有与也。

六三 剥之，无咎。

《象》曰：剥之无咎，失上下也。

六四 剥床以肤，凶。

《象》曰：剥床以肤，切近灾也。

六五 贯鱼，以宫人宠，无不利。

《象》曰：以宫人宠，终无尤也。

上九 硕果不食，君子得舆，小人剥庐。

《象》曰：君子得舆，民所载也。小人剥庐，终不可用也。

24 复 ䷗ 震下坤上 复，亨。出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，利有攸往。

《象》曰：复亨，刚反，动而以顺行，是以出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，天行也。利有攸往，刚长也。复其见天地之心乎？

《象》曰：雷在地中，复。先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。

初九 不远复，无祇悔，元吉。

《象》曰：不远之复，以修身也。

六二 休复，吉。

《象》曰：休复之吉，以下仁也。

六三 频复，厉，无咎。

《象》曰：频复之厉，义无咎也。

六四 中行独复。

《象》曰：中行独复，以从道也。

六五 敦复，无悔。

《象》曰：敦复无悔，中以自考也。

上六 迷复，凶。有灾眚。用行师。终有大败。以其国君凶。至于十年不克征。

《象》曰：迷复之凶，反君道也。

25 无妄 ䷘ 震下乾上 无妄，元亨，利贞。其匪正有眚。不利有攸往。

《象》曰：无妄，刚自外来，而为主于内，动而健，刚中而应。大亨以正，天之命也。其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往，何之矣？天命不祐，行矣哉。

《象》曰：天下雷行，物与无妄。先王以茂对时，育万物。

初九 无妄，往吉。

《象》曰：无妄之往，得志也。

六二 不耕获，不菑畲，则利有攸往。

《象》曰：不耕获，未富也。

六三 无妄之灾，或系之牛。行人之得，邑人之灾。

《象》曰：行人得牛，邑人灾也。

九四 可贞，无咎。

《象》曰：可贞，无咎，固有之也。

九五 无妄之疾，勿药有喜。

《象》曰：无妄之药，不可试也。

上九 无妄，行有眚，无攸利。

《象》曰：无妄之行，穷之灾也。

26 大畜 ䷙ 乾下艮上 大畜，利贞。不家食，吉。利涉大川。

《象》曰：大畜，刚健笃实辉光，日新其德。刚上而尚贤，能止健，大正也。不家食吉，养贤也。利涉大川，应乎天也。

《象》曰：“天在山中，大畜。君子以多识前言往行，以畜其德。”

初九 有厉利已。

《象》曰：有厉利已，不犯灾也。

九二 舆说辐。

《象》曰：舆说辐，中无尤也。

九三 良马逐，利艰贞。曰闲舆卫，利有攸往。

《象》曰：利有攸往，上合志也。

六四 童牛之牯，元吉。

《象》曰：六四元吉，有喜也。

六五 豮豕之牙，吉。

《象》曰：六五之吉，有庆也。

上九 何天之衢，亨。

《象》曰：何天之衢，道大行也。

27 颐 ䷚ 震下艮上 颐，贞吉。观颐，自求口实。

《象》曰：颐，贞吉，养正则吉也。观颐，观其所养也。自求口实，观其自养也。天地养万物，圣人养贤，以及万民，颐之时大矣哉！

《象》曰：山下有雷，颐。君子以慎言语，节饮食。

初九 舍尔灵龟，观我朵颐，凶。

《象》曰：观我朵颐，亦不足贵也。

六二 颠颐，拂经于丘颐，征凶。

《象》曰：六二征凶，行失类也。

六三 拂颐，贞凶，十年勿用，无攸利。

《象》曰：十年勿用，道大悖也。

六四 颠颐吉，虎视眈眈，其欲逐逐，无咎。

《象》曰：颠颐之吉，上施光也。

六五 拂经，居贞吉，不可涉大川。

《象》曰：居贞之吉，顺以从上也。

上九 由颐，厉吉，利涉大川。

《象》曰：由颐厉吉，大有庆也。

28 大过 ䷛ 巽下兑上 大过，栋桡，利有攸往，亨。

《象》曰：大过，大者过也。栋桡，本末弱也。刚过而中，巽而说行，利有攸往，乃亨。大过之时大矣哉！

《象》曰：泽灭木，大过。君子以独立不惧，遁世无闷。

初六 藉用白茅，无咎。

《象》曰：藉用白茅，柔在下也。

九二 枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利。

《象》曰：老夫女妻，过以相与也。

九三 栋桡，凶。

《象》曰：栋桡之凶，不可以有辅也。

九四 栋隆，吉。有它吝。

《象》曰：栋隆之吉，不桡乎下也。

九五 枯杨生华，老妇得其士夫，无咎无誉。

《象》曰：枯杨生华，何可久也。老妇士夫，亦可丑也。

上六 过涉灭顶，凶，无咎。

《象》曰：过涉之凶，不可咎也。

29 坎 ䷜ 坎下坎上 习坎，有孚，维心亨，行有尚。

《象》曰：习坎，重险也。水流而不盈，行险而不失其信。维心亨，乃以刚中也。行有尚，往有功也。天险不可升也，地险山川丘陵也，王公设险以守其国，险之时用大矣哉！

《象》曰：水洊至，习坎。君子以常德行，习教事。

初六 习坎，入于坎窞，凶。

《象》曰：习坎入坎，失道凶也。

九二 坎有险，求小得。

《象》曰：求小得，未出中也。

六三 来之坎坎，险且枕，入于坎窞，勿用。

《象》曰：来之坎坎，终无功也。

六四 樽酒簋贰，用缶，纳约自牖，终无咎。

《象》曰：樽酒簋贰，刚柔际也。

九五 坎不盈，祗既平，无咎。

《象》曰：坎不盈，中未大也。

上六 系用徽纆，寘于丛棘，三岁不得，凶。

《象》曰：上六失道，凶，三岁也。

30 离 ䷝ 离下离上 离，利贞，亨。畜牝牛，吉。

《象》曰：离，丽也。日月丽乎天，百谷草木丽乎土，重明以丽乎正，乃化成天下。柔丽乎中正，故亨。是以畜牝牛吉也。

《象》曰：明两作离。大人以继明照于四方。

初九 履错然，敬之无咎。

《象》曰：履错之敬，以辟咎也。

六二 黄离，元吉。

《象》曰：黄离元吉，得中道也。

九三 日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。

《象》曰：日昃之离，何可久也。

九四 突如其来如，焚如，死如，弃如。

《象》曰：突如其来如，无所容也。

六五 出涕沱若，戚嗟若，吉。

《象》曰：六五之吉，离王公也。

上九 王用出征，有嘉折首，获匪其丑，无咎。

《象》曰：王用出征，以正邦也。

下 经

31 咸 ䷞ 艮下兑上 咸，亨，利贞，取女吉。

《象》曰：咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与，止而说，男下女，是以亨利贞，取女吉也。天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平。观其所感，而天地万物之情可见矣！

《象》曰：山上有泽，咸。君子以虚受人。

初六 咸其拇。

《象》曰：咸其拇，志在外也。

六二 咸其腓，凶，居吉。

《象》曰：虽凶，居吉，顺不害也。

九三 咸其股，执其随，往吝。

《象》曰：咸其股，亦不处也。志在随人，所执下也。

九四 贞吉悔亡，憧憧往来，朋从尔思。

《象》曰：贞吉悔亡，未感害也。憧憧往来，未光大也。

九五 咸其脢，无悔。

《象》曰：咸其脢，志末也。

上六 咸其辅、颊、舌。

《象》曰：咸其辅、颊、舌，滕口说也。

32 恒 ䷟ 巽下震上 恒，亨，无咎，利贞，利有攸往。

《象》曰：恒，久也。刚上而柔下，雷风相与，巽而动，刚柔皆应，恒。恒亨，无咎，利贞，久于其道也。天地之道，恒久而不已也。利有攸往，终则有始也。日月得天，而能久照，四时变化，而能久成，圣人久于其道，而天下化咸。观其所恒，而天地万物之情可见矣。

《象》曰：雷风，恒。君子以立不易方。

初六 浚恒，贞凶，无攸利。

《象》曰：浚恒之凶，始求深也。

九二 悔亡。

《象》曰：九二悔亡，能久中也。

九三 不恒其德，或承之羞，贞吝。

《象》曰：不恒其德，无所容也。

九四 田无禽。

《象》曰：久非其位，安得禽也。

六五 恒其德，贞。妇人吉，夫子凶。

《象》曰：妇人贞吉，从一而终也。夫子制义，从妇凶也。

上六 振恒，凶。

《象》曰：振恒在上，大无功也。

33 遁 ䷗ 艮下乾上 遁，亨，小利贞。

《象》曰：遁亨，遁而亨也。刚当位而应，与时行也。小利贞，浸而长也。遁之时义大矣哉。

《象》曰：天下有山，遁。君子以远小人，不恶而严。

初六 遁尾，厉。勿用有攸往。

《象》曰：遁尾之厉，不往何灾也。

六二 执之用黄牛之革，莫之胜说。

《象》曰：执用黄牛，固志也。

九三 系遁，有疾厉，畜臣妾吉。

《象》曰：系遁之厉，有疾惫也。畜臣妾吉，不可大事也。

九四 好遁，君子吉，小人否。

《象》曰：君子好遁，小人否也。

九五 嘉遁，贞吉。

《象》曰：嘉遁贞吉，以正志也。

上九 肥遁，无不利。

《象》曰：肥遁无不利，无所疑也。

34 大壮 ䷡ 乾下震上 大壮，利贞。

《象》曰：大壮，大者壮也。刚以动，故壮。大壮利贞，大者正也。

正大而天地之情可见矣！

《象》曰：雷在天上，大壮。君子以非礼弗履。

初九 壮于趾，征凶，有孚。

《象》曰：壮于趾，其孚穷也。

九二 贞吉。

《象》曰：九二贞吉，以中也。

九三 小人用壮，君子用罔，贞厉。羝羊触藩，羸其角。

《象》曰：小人用壮，君子罔也。

九四 贞吉，悔亡。藩决不羸。壮于大舆之輹。

《象》曰：藩决不羸，尚往也。

六五 丧羊于易，无悔。

《象》曰：丧羊于易，位不当也。

上六 羝羊触藩，不能退，不能遂，无攸利，艰则吉。

《象》曰：不能退，不能遂，不详也。艰则吉，咎不长也。

35 晋 ䷢ 坤下离上 晋，康侯用锡马蕃庶，昼日三接。

《象》曰：晋，进也。明出地上，顺而丽乎大明，柔进而上行，是以康侯用锡马蕃庶，昼日三接也。

《象》曰：明出地上，晋。君子以自昭明德。

初六 晋如，摧如，贞吉。罔孚，裕无咎。

《象》曰：晋如，摧如，独行正也。裕无咎，未受命也。

六二 晋如，愁如，贞吉。受兹介福，于其王母。

《象》曰：受兹介福，以中正也。

六三 众允，悔亡。

《象》曰：众允之志，上行也。

九四 晋如鼫鼠，贞厉。

《象》曰：鼫鼠贞厉，位不当也。

六五 悔亡，失得勿恤，往吉无不利。

《象》曰：失得勿恤，往有庆也。

上九 晋其角，维用伐邑，厉吉无咎，贞吝。

《象》曰：维用伐邑，道未光也。

36 明夷 ䷣ 离下坤上 明夷，利艰贞。

《象》曰：明入地中，明夷。内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之。利艰贞，晦其明也。内难而能正其志，箕子以之。

《象》曰：明入地中，明夷。君子以莅众，用晦而明。

初九 明夷于飞，垂其翼。君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。

《象》曰：君子于行，义不食也。

六二 明夷，夷于左股，用拯马壮，吉。

《象》曰：六二之吉，顺以则也。

九三 明夷于南狩，得其大首，不可疾贞。

《象》曰：南狩之志，乃大得也。

六四 入于左腹，获明夷之心，于出门庭。

《象》曰：入于左腹，获心意也。

六五 箕子之明夷，利贞。

《象》曰：箕子之贞，明不可息也。

上六 不明晦，初登于天，后入于地。

《象》曰：初登于天，照四国也。后入于地，失则也。

37 家人 ䷤ 离下巽上 家人，利女贞。

《象》曰：家人，女正位乎内，男正位乎外。男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、妇妇，而家道正。正家而天下定矣。

《象》曰：风自火出，家人。君子以言有物，而行有恒。

初九 闲有家，悔亡。

《象》曰：闲有家，志未变也。

六二 无攸遂，在中馈，贞吉。

《象》曰：六二之吉，顺以巽也。

九三 家人嗃嗃，悔厉吉。妇子嘻嘻，终吝。

《象》曰：家人嗃嗃，未失也。妇子嘻嘻，失家节也。

六四 富家，大吉。

《象》曰：富家大吉，顺在位也。

九五 王假有家，勿恤，吉。

《象》曰：王假有家，交相爱也。

上九 有孚威如，终吉。

《象》曰：威如之吉，反身之谓也。

38 睽 ䷥ 兑下离上 睽，小事吉。

《象》曰：睽，火动而上，泽动而下。二女同居，其志不同行。说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以小事吉。天地睽，而其事同也。男女睽，而其志通也。万物睽，而其事类也。睽之时用大矣哉！

《象》曰：上火下泽，睽。君子以同而异。

初九 悔亡，丧马勿逐，自复。见恶人，无咎。

《象》曰：见恶人，以辟咎也。

九二 遇主于巷，无咎。

《象》曰：遇主于巷，未失道也。

六三 见舆曳，其牛掣，其人天且劓，无初有终。

《象》曰：见舆曳，位不当也。无初有终，遇刚也。

九四 睽孤，遇元夫，交孚，厉无咎。

《象》曰：交孚无咎，志行也。

六五 悔亡，厥宗噬肤，往何咎。

《象》曰：厥宗噬肤，往有庆也。

上九 睽孤，见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后说之弧，匪寇婚媾，往遇雨则吉。

《象》曰：遇雨之吉，群疑亡也。

39 蹇 ䷦ 艮下坎上 蹇，利西南，不利东北，利见大人，贞吉。

《象》曰：蹇，难也，险在前也。见险而能止，知矣哉！蹇利西南，

往得中也。不利东北，其道穷也。利见大人，往有功也。当位贞吉，以正邦也。蹇之时用大矣哉！

《象》曰：山上有水，蹇。君子以反身修德。

初六 往蹇，来誉。

《象》曰：往蹇来誉，宜待也。

六二 王臣蹇蹇，匪躬之故。

《象》曰：王臣蹇蹇，终无尤也。

九三 往蹇来反。

《象》曰：往蹇来反，内喜之也。

六四 往蹇来连。

《象》曰：往蹇来连，当位实也。

九五 大蹇朋来。

《象》曰：大蹇朋来，以中节也。

上六 往蹇来硕，吉。利见大人。

《象》曰：往蹇来硕，志在内也。利见大人，以从贵也。

40 解 ䷧ 坎下震上 解，利西南，无所往，其来复吉。有攸往，夙吉。

《象》曰：解，险以动，动而免乎险，解。解，利西南，往得众也。

其来复吉，乃得中也。有攸往夙吉，往有功也。天地解，而雷雨作，雷雨作，而百果草木皆甲坼，解之时大矣哉。

《象》曰：雷雨作，解。君子以赦过宥罪。

初六 无咎。

《象》曰：刚柔之际，义无咎也。

九二 田获三狐，得黄矢，贞吉。

《象》曰：九二贞吉，得中道也。

六三 负且乘，致寇至，贞吝。

《象》曰：负且乘，亦可丑也，自我致戎，又谁咎也。

九四 解而拇，朋至斯孚。

《象》曰：解而拇，来当位也。

六五 君子维有解，吉。有孚于小人。

《象》曰：君子有解，小人退也。

上六 公用射隼，于高墉之上。获之，无不利。

《象》曰：公用射隼，以解悖也。

41 损 ䷨ 兑下艮上 损，有孚，元吉，无咎，可贞。利有攸往。曷之用，二簋可用享。

《象》曰：损，损下益上，其道上行。损而有孚，元吉，无咎，可贞。利有攸往。曷之用，二簋可用享，二簋应有时。损刚益柔有时，损益盈虚，与时偕行。

《象》曰：山下有泽，损。君子以惩忿窒欲。

初九 已事遄往，无咎，酌损之。

《象》曰：已事遄往，尚合志也。

九二 利贞，征凶，弗损益之。

《象》曰：九二利贞，中以为志也。

六三 三人行，则损一人。一人行，则得其友。

《象》曰：一人行，三则疑也。

六四 损其疾，使遄有喜，无咎。

《象》曰：损其疾，亦可喜也。

六五 或益之，十朋之龟，弗克违，元吉。

《象》曰：六五元吉，自上祐也。

上九 弗损益之，无咎，贞吉。利有攸往，得臣无家。

《象》曰：弗损益之，大得志也。

42 益 ䷩ 震下巽上 益，利有攸往，利涉大川。

《象》曰：益，损上益下，民说无疆。自上下下，其道大光。利有攸往，中正有庆。利涉大川，木道乃行。益动而巽，日进无疆。天施地生，其益无方。凡益之道，与时偕行。

《象》曰：风雷，益。君子以见善则迁，有过则改。

初九 利用为大作，元吉，无咎。

《象》曰：元吉无咎，下不厚事也。

六二 或益之，十朋之龟，弗克违。永贞吉。王用享于帝，吉。

《象》曰：或益之，自外来也。

六三 益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。

《象》曰：益用凶事，固有之也。

六四 中行，告公从。利用为依迁国。

《象》曰：告公从，以益志也。

九五 有孚惠心，勿问元吉。有孚惠我德。

《象》曰：有孚惠心，勿问之矣。惠我德，大得志也。

上九 莫益之，或击之，立心勿恒，凶。

《象》曰：莫益之，偏辞也。或击之，自外来也。

43 夬 ䷪ 乾下兑上 夬，扬于王庭，孚号，有厉。告自邑，不利即戎，利有攸往。

《象》曰：夬，决也，刚决柔也。健而说，决而和，扬于王庭，柔乘五刚也。孚号有厉，其危乃光也。告自邑，不利即戎，所尚乃穷也。利有攸往，刚长乃终也。

《象》曰：泽上于天，夬。君子以施禄及下，居德则忌。

初九 壮于前趾，往不胜为咎。

《象》曰：不胜而往，咎也。

九二 惕号，莫夜有戎，勿恤。

《象》曰：有戎勿恤，得中道也。

九三 壮于頄，有凶。君子夬夬，独行遇雨，若濡有愠，无咎。

《象》曰：君子夬夬，终无咎也。

九四 臀无肤，其行次且。牵羊悔亡，闻言不信。

《象》曰：其行次且，位不当也。闻言不信，聪不明也。

九五 苋陆夬夬，中行无咎。

《象》曰：中行无咎，中未光也。

上六 无号，终有凶。

《象》曰：无号之凶，终不可长也。

44 姤 ䷫ 巽下乾上 姤，女壮。勿用取女。

《象》曰：姤，遇也，柔遇刚也。勿用取女，不可与长也。天地相遇，品物咸章也。刚遇中正，天下大行也。姤之时义大矣哉！

《象》曰：天下有风，姤。后以施命诰四方。

初六 系于金柅，贞吉。有攸往，见凶。羸豕孚蹢躅。

《象》曰：系于金柅，柔道牵也。

九二 包有鱼，无咎，不利宾。

《象》曰：包有鱼，义不及宾也。

九三 臀无肤，其行次且，厉，无大咎。

《象》曰：其行次且，行未牵也。

九四 包无鱼，起凶。

《象》曰：无鱼之凶，远民也。

九五 以杞包瓜，含章，有陨自天。

《象》曰：九五含章，中正也。有陨自天，志不舍命也。

上九 姤其角，吝，无咎。

《象》曰：姤其角，上穷吝也。

45 萃 ䷬ 坤下兑上 萃，亨。王假有庙，利见大人。亨，利贞。用大牲吉，利有攸往。

《象》曰：萃，聚也。顺以说，刚中而应，故聚也。王假有庙，致孝享也。利见大人亨，聚以正也。用大牲吉，利有攸往，顺天命也。观其所聚，而天地万物之情可见矣。

《象》曰：泽上于地，萃。君子以除戎器，戒不虞。

初六 有孚不终，乃乱乃萃，若号一握为笑，勿恤，往无咎。

《象》曰：乃乱乃萃，其志乱也。

六二 引吉，无咎，孚乃利用禴。

《象》曰：引吉无咎，中未变也。

六三 萃如，嗟如，无攸利，往无咎，小吝。

《象》曰：往无咎，上巽也。

九四 大吉，无咎。

《象》曰：大吉无咎，位不当也。

九五 萃有位，无咎。匪孚，元永贞，悔亡。

《象》曰：萃有位，志未光也。

上六 赍咨涕洟，无咎。

《象》曰：赍咨涕洟，未安上也。

46 升 ䷭ 巽下坤上 升，元亨，用见大人，勿恤，南征吉。

《象》曰：柔以时升，巽而顺，刚中而应，是以大亨。用见大人，勿恤，有庆也。南征吉，志行也。

《象》曰：地中生木，升。君子以顺德，积小以高大。

初六 允升，大吉。

《象》曰：允升大吉，上合志也。

九二 孚乃利用禴，无咎。

《象》曰：九二之孚，有喜也。

九三 升虚邑。

《象》曰：升虚邑，无所疑也。

六四 王用亨于岐山，吉，无咎。

《象》曰：王用亨于岐山，顺事也。

六五 贞吉，升阶。

《象》曰：贞吉升阶，大得志也。

上六 冥升，利于不息之贞。

《象》曰：冥升在上，消不富也。

47 困 ䷮ 坎下兑上 困，亨，贞，大人吉，无咎，有言不信。

《象》曰：困，刚揜也。险以说，困而不失其所亨，其惟君子乎？

贞大人吉，以刚中也。有言不信，尚口乃穷也。

《象》曰：泽无水，困。君子以致命遂志。

初六 臀困于株木，入于幽谷，三岁不覿。

《象》曰：入于幽谷，幽不明也。

九二 困于酒食，未绌方来，利用亨祀，征凶，无咎。

《象》曰：困于酒食，中有庆也。

六三 困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。

《象》曰：据于蒺藜，乘刚也。入于其宫，不见其妻，不祥也。

九四 来徐徐，困于金车，吝，有终。

《象》曰：来徐徐，志在下也，虽不当位，有与也。

九五 劓刖，困于赤绂，乃徐有说，利用祭祀。

《象》曰：劓刖，志未得也。乃徐有说，以中直也。利用祭祀，受福也。

上六 困于葛藟，于臲臲，曰动悔。有悔，征吉。

《象》曰：困于葛藟，未当也。动悔，有悔吉行也。

48 井 ䷯ 巽下坎上 井，改邑不改井。无丧无得，往来井井。汔至，亦未繙井，羸其瓶，凶。

《象》曰：巽乎水而上水，井。井养而不穷也。改邑不改井，乃以刚中也。汔至，亦未繙井，未有功也。羸其瓶，是以凶也。

《象》曰：木上有水，井。君子以劳民劝相。

初六 井泥不食，旧井无禽。

《象》曰：井泥不食，下也。旧井无食，时舍也。

九二 井谷射鲋，瓮敝漏。

《象》曰：井谷射鲋，无与也。

九三 井渫不食，为我心恻，可用汲，王明，并受其福。

《象》曰：井渫不食，行恻也。求王明，受福也。

六四 井甃无咎。

《象》曰：井甃无咎，修井也。

九五 井冽，寒泉食。

《象》曰：寒泉之食，中正也。

上六 井收勿幕，有孚，元吉。

《象》曰：元吉在上，大成也。

49 革 ䷰ 离下兑上 革，巳日乃孚，元亨利贞，悔亡。

《象》曰：革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。巳日乃

孚，革而信之。文明以说，大亨以正。革而当，其悔乃亡。天地革而四时成，汤武革命，顺乎天而应乎人，革之时大矣哉！

《象》曰：泽中有火，革。君子以治历明时。

初九 巩用黄牛之革。

《象》曰：巩用黄牛，不可以有为也。

六二 巳日乃革之，征吉，无咎。

《象》曰：巳日革之，行有嘉也。

九三 征凶，贞厉，革言三就，有孚。

《象》曰：革言三就，又何之矣。

九四 悔亡，有孚，改命，吉。

《象》曰：改命之吉，信志也。

九五 大人虎变，未占有孚。

《象》曰：大人虎变，其文炳也。

上六 君子豹变，小人革面，征凶，居贞吉。

《象》曰：君子豹变，其文蔚也。小人革面，顺以从君也。

50 鼎 ䷱ 巽下离上 鼎，元吉，亨。

《象》曰：鼎，象也。以木巽火，亨饪也。圣人亨以享上帝，而大亨以养圣贤。巽而耳目聪明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以元亨。

《象》曰：木上有火，鼎。君子以正位凝命。

初六 鼎颠趾，利出否，得妾以其子，无咎。

《象》曰：鼎颠趾，未悖也。利出否，以从贵也。

九二 鼎有实，我仇有疾，不我能即，吉。

《象》曰：鼎有实，慎所之也。我仇有疾，终无尤也。

九三 鼎耳革，其行塞，雉膏不食，方雨亏悔，终吉。

《象》曰：鼎耳革，失其义也。

九四 鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。

《象》曰：覆公餗，信如何也。

六五 鼎黄耳，金铉，利贞。

《象》曰：鼎黄耳，中以为实也。

上九 鼎玉铉，大吉，无不利。

《象》曰：玉铉在上，刚柔节也。

51 震 ䷲ 震下震上 震，亨。震来虩虩，笑言哑哑。震惊百里，不丧匕鬯。

《象》曰：震亨，震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。震惊百里，惊远而惧迩也。出可以守宗庙社稷，以为祭主也。

《象》曰：洊雷，震。君子以恐惧修省。

初九 震来虩虩，后笑言哑哑，吉。

《象》曰：震来虩虩，恐致福也。笑言哑哑，后有则也。

六二 震来厉，亿丧贝，跻于九陵，勿逐，七日得。

《象》曰：震来厉，乘刚也。

六三 震苏苏，震行无眚。

《象》曰：震苏苏，位不当也。

九四 震遂泥。

《象》曰：震遂泥，未光也。

六五 震往来厉，亿无丧，有事。

《象》曰：震往来厉，危行也。其事在中，大无丧也。

上六 震索索，视矍矍，征凶。震不于其躬，于其邻，无咎。婚媾有言。

《象》曰：震索索，中未得也。虽凶无咎，畏邻戒也。

52 艮 ䷳ 艮下艮上 艮其背，不获其身，行其庭，不见其人，无咎。

《象》曰：艮，止也。时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。艮其止，止其所也。上下敌应，不相与也。是以不获其身，行其庭不见其人，无咎也。

《象》曰：兼山，艮。君子以思不出其位。

初六 艮其趾，无咎。利永贞。

《象》曰：艮其趾，未失正也。

六二 艮其腓，不拯其随，其心不快。

《象》曰：不拯其随，未退听也。

九三 艮其限，列其夤，厉熏心。

《象》曰：艮其限，危熏心也。

六四 艮其身，无咎。

《象》曰：艮其身，止诸躬也。

六五 艮其辅，言有序，悔亡。

《象》曰：艮其辅，以中正也。

上九 敦艮，吉。

《象》曰：敦艮之吉，以厚终也。

53 渐 ䷴ 艮下巽上 渐，女归吉，利贞。

《象》曰：渐之进也，女归吉也。进得位，往有功也。进以正，可以正邦也。其位，刚得中也。止而巽，动不穷也。

《象》曰：山上有木，渐。君子以居贤德，善俗。

初六 鸿渐于干，小子厉，有言，无咎。

《象》曰：小子之厉，义无咎也。

六二 鸿渐于磐，饮食衎衎，吉。

《象》曰：饮食衎衎，不素饱也。

九三 鸿渐于陆，夫征不复，妇孕不育，凶。利御寇。

《象》曰：夫征不复，离群丑也。妇孕不育，失其道也。利用御寇，顺相保也。

六四 鸿渐于木，或得其桷，无咎。

《象》曰：或得其桷，顺以巽也。

九五 鸿渐于陵，妇三岁不孕，终莫之胜，吉。

《象》曰：终莫之胜，吉，得所愿也。

上九 鸿渐于逵，其羽可用为仪，吉。

《象》曰：其羽可用为仪，吉，不可乱也。

54 归妹 ䷵ 兑下震上 归妹，征凶，无攸利。

《象》曰：归妹，天地之大义也。天地不交，而万物不兴。归妹，人之终始也。说以动，所归妹也。征凶，位不当也。无攸利，

柔乘刚也。

《象》曰：泽上有雷，归妹。君子以永终知敝。

初九 归妹以娣，跛能履，征吉。

《象》曰：归妹以娣，以恒也。跛能履吉，相承也。

九二 眇能视，利幽人之贞。

《象》曰：利幽人之贞，未变常也。

六三 归妹以须，反归以娣。

《象》曰：归妹以须，未当也。

九四 归妹愆期，迟归有时。

《象》曰：愆期之志，有待而行也。

六五 帝乙归妹，其君之袂，不如其娣之袂良，月几望，吉。

《象》曰：帝乙归妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以贵行也。

上六 女承筐无实，士刲羊无血，无攸利。

《象》曰：上六无实，承虚筐也。

55 丰 ䷶ 离下震上 丰，亨，王假之，勿忧，宜日中。

《象》曰：丰，大也。明以动，故丰。王假之，尚大也。勿忧宜日中，宜照天下也。日中则昃，月盈则食，天地盈虚，与时消息，而况于人乎？况于鬼神乎？

《象》曰：雷电皆至，丰。君子以折狱致刑。

初九 遇其配主，虽旬无咎，往有尚。

《象》曰：虽旬无咎，过旬灾也。

六二 丰其蔀，日中见斗，往得疑疾，有孚发若，吉。

《象》曰：有孚发若，信以发志也。

九三 丰其沛，日中见沫，折其右肱，无咎。

《象》曰：丰其沛，不可大事也。折其右肱，终不可用也。

九四 丰其蔀，日中见斗，遇其夷主，吉。

《象》曰：丰其蔀，位不当也。日中见斗，幽不明也。遇其夷主，吉行也。

六五 来章，有庆誉，吉。

《象》曰：六五之吉，有庆也。

上六 丰其屋，蔀其家，窥其户，阒其无人，三岁不覿，凶。

《象》曰：丰其屋，天际翔也。窥其户，阒其无人，自藏也。

56 旅 ䷷ 艮下离上 旅，小亨，旅贞吉。

《彖》曰：旅，小亨。柔得中乎外，而顺乎刚，止而丽乎明，是以小亨，旅贞吉也。旅之时义大矣哉！

《象》曰：山上有火，旅。君子以明慎用刑，而不留狱。

初六 旅琐琐，斯其所取灾。

《象》曰：旅琐琐，志穷灾也。

六二 旅即次，怀其资，得童仆贞。

《象》曰：得童仆贞，终无尤也。

九三 旅焚其次，丧其童仆，贞厉。

《象》曰：旅焚其次，亦以伤矣。以旅与下，其义丧也。

九四 旅于处，得其资斧，我心不快。

《象》曰：旅于处，未得位也。得其资斧，心未快也。

六五 射雉，一矢亡，终以誉命。

《象》曰：终以誉命，上逮也。

上九 鸟焚其巢，旅人先笑后号咷。丧牛于易，凶。

《象》曰：以旅在上，其义焚也。丧牛于易，终莫之闻也。

57 巽 ䷸ 巽下巽上 巽，小亨，利有攸往，利见大人。

《彖》曰：重巽以申命，刚巽乎中正而志行。柔皆顺乎刚，是以小亨，利有攸往，利见大人。

《象》曰：随风，巽。君子以申命行事。

初六 进退，利武人之贞。

《象》曰：进退，志疑也。利武人之贞，志治也。

九二 巽在床下，用史巫纷若，吉，无咎。

《象》曰：纷若之吉，得中也。

九三 频巽，吝。

《象》曰：频巽之吝，志穷也。

六四 悔亡，田获三品。

《象》曰：田获三品，有功也。

九五 贞吉，悔亡，无不利。无初有终，先庚三日，后庚三日，吉。

《象》曰：九五之吉，位正中也。

上九 巽在床下，丧其资斧，贞凶。

《象》曰：巽在床下，上穷也。丧其资斧，正乎凶也。

58 兑 ䷹ 兑下兑上 兑。亨，利，贞。

《象》曰：兑，说也。刚中而柔外，说以利贞，是以顺乎天，而应乎人。说以先民，民忘其劳；说以犯难，民忘其死；说之大，民劝矣哉！

《象》曰：丽泽，兑。君子以朋友讲习。

初九 和兑，吉。

《象》曰：和兑之吉，行未疑也。

九二 孚兑，吉，悔亡。

《象》曰：孚兑之吉，信志也。

六三 来兑，凶。

《象》曰：来兑之凶，位不当也。

九四 商兑，未宁，介疾有喜。

《象》曰：九四之喜，有庆也。

九五 孚于剥，有厉。

《象》曰：孚于剥，位正当也。

上六 引兑。

《象》曰：上六引兑，未光也。

59 涣 ䷺ 坎下巽上 涣，亨。王假有庙，利涉大川，利贞。

《象》曰：涣，亨，刚来而不穷，柔得位乎外而上同。王假有庙，王乃在中也。利涉大川，乘木有功也。

《象》曰：风行水上，涣。先王以享于帝，立庙。

初六 用拯马壮，吉。

《象》曰：初六之吉，顺也。

九二 涣奔其机，悔亡。

《象》曰：涣奔其机，得愿也。

六三 涣其躬，无悔。

《象》曰：涣其躬，志在外也。

六四 涣其群，元吉。涣有丘，匪夷所思。

《象》曰：涣其群，元吉，光大也。

九五 涣汗，其大号，涣王居，无咎。

《象》曰：王居无咎，正位也。

上九 涣其血，去逖出，无咎。

《象》曰：涣其血，远害也。

60 节 ䷻ 兑下坎上 节，亨。苦节不可贞。

《象》曰：节，亨，刚柔分，而刚得中。苦节不可贞，其道穷也。

说以行险，当位以节，中正以通。天地节而四时成，节以制度，不伤财，不害民。

《象》曰：泽上有水，节。君子以制数度，议德行。

初九 不出户庭，无咎。

《象》曰：不出户庭，知通塞也。

九二 不出门庭，凶。

《象》曰：不出门庭，凶。失时极也。

六三 不节若，则嗟若，无咎。

《象》曰：不节之嗟，又谁咎也。

六四 安节，亨。

《象》曰：安节之亨，承上道也。

九五 甘节，吉。往有尚。

《象》曰：甘节之吉，居位中也。

上六 苦节，贞凶，悔亡。

《象》曰：苦节贞凶，其道穷也。

61 中孚 ䷼ 兑下巽上 中孚，豚鱼吉。利涉大川。利贞。

《彖》曰：中孚，柔在内而刚得中，说而巽，孚，乃化邦也。豚鱼吉，信及豚鱼也。利涉大川，乘木舟虚也。中孚以利贞，乃应乎天也。

《象》曰：泽上有风，中孚。君子以议狱缓死。

初九 虞吉，有它不燕。

《象》曰：初九虞吉，志未变也。

九二 鸣鹤在阴，其子和之，我有好爵，吾与尔靡之。

《象》曰：其子和之，中心愿也。

六三 得敌，或鼓或罢，或泣或歌。

《象》曰：或鼓或罢，位不当也。

六四 月几望，马匹亡，无咎。

《象》曰：马匹亡，绝类上也。

九五 有孚挛如，无咎。

《象》曰：有孚挛如，位正当也。

上九 翰音登于天，贞凶。

《象》曰：翰音登于天，何可长也。

62 小过 ䷽ 艮下震上 小过，亨，利贞。可小事，不可大事。飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉。

《彖》曰：小过，小者过而亨也。过以利贞，与时行也。柔得中，是以小事吉也。刚失位而不中，是以不可大事也。有飞鸟之象焉，飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉。上逆而下顺也。

《象》曰：山上有雷，小过。君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭。

初六 飞鸟以凶。

《象》曰：飞鸟以凶，不可如何也。

六二 过其祖，遇其妣，不及其君，遇其臣，无咎。

《象》曰：不及其君，臣不可过也。

九三 弗过防之，从或戕之，凶。

《象》曰：从或戕之，凶如何也。

九四 无咎，弗过遇之。往厉必戒，勿用永贞。

《象》曰：弗过遇之，位不当也。往厉必戒，终不可长也。

六五 密云不雨，自我西郊，公弋取彼在穴。

《象》曰：密云不雨，已上也。

上六 弗遇过之，飞鸟离之，凶，是谓灾眚。

《象》曰：弗遇过之，已亢也。

63 既济 ䷾ 离下坎上 既济，亨，小利贞。初吉终乱。

《象》曰：既济亨，小者亨也。利贞，刚柔正而位当也。初吉，柔得中也。终止则乱，其道穷也。

《象》曰：水在火上，既济。君子以思患而豫防之。

初九 曳其轮，濡其尾，无咎。

《象》曰：曳其轮，义无咎也。

六二 妇丧其茀，勿逐，七日得。

《象》曰：七日得，以中道也。

九三 高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。

《象》曰：三年克之，惫也。

六四 繻有衣袽，终日戒。

《象》曰：终日戒，有所疑也。

九五 东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福。

《象》曰：东邻杀牛，不如西邻之时也。实受其福，吉大来也。

上六 濡其首，厉。

《象》曰：濡其首厉，何可久也。

64 未济 ䷿ 坎下离上 未济，亨。小狐汔济，濡其尾，无攸利。

《象》曰：未济，亨。柔得中也。小狐汔济，未出中也。

濡其尾，无攸利，不续终也。虽不当位，刚柔应也。

《象》曰：火在水上，未济。君子以慎辨物居方。

初六 濡其尾，吝。

《象》曰：濡其尾，亦不知极也。

九二 曳其轮，贞吉。

《象》曰：九二贞吉，中以行正也。

六三 未济，征凶，利涉大川。

《象》曰：未济征凶，位不当也。

九四 贞吉，悔亡，震用伐鬼方，三年有赏于大国。

《象》曰：贞吉悔亡，志行也。

六五 贞吉，无悔，君子之光，有孚，吉。

《象》曰：君子之光，其晖吉也。

上九 有孚于饮酒，无咎，濡其首，有孚失是。

《象》曰：饮酒濡首，亦不知节也。

《文言》传^①

乾·文言

第一节

本节宣扬乾卦四德，由天的特性开始发挥，强调君子应认真实践“元亨利贞”四德。

文言曰：元者，善之长也。亨者，嘉之会也。利者，义之和也。贞者，事之干也。君子体仁，足以长人；嘉会，足以合礼；利物，足以和义；贞固，足以干事。君子行此四德者，故曰：乾：元、亨、利、贞。

第二节

本节孔子运用乾卦《小象》传对各爻辞的解释，运用儒家的道德观、事业观和政治理念，从进德修业，立身处世上的理念上进行论述。本节是一篇著名的文章，儒家从物与物的感应，引申至“圣人作，而万物睹”，得出万物“各从其类”的结论。司马迁更根据自己的遭遇，借用“圣人作，而万物睹”，解释人生祸福，全凭机遇”

① 《文言》传原文，在前面已分别附于乾、坤卦之后，现为了便于理解和检索，单独成篇并加以标注。现将单独成篇的每一节加上了标题，然后按内容分段，文中的小体字是每节的内容提要。

初九曰：潜龙勿用。何谓也？子曰：“龙德而隐者也。不易乎世，不成乎名，遁世无闷，不见是而无闷。乐则行之，忧则违之，确乎其不可拔，潜龙也。”

九二曰：见龙在田，利见大人。何谓也？子曰：“龙德而正中者也。庸言之信，庸行之谨。闲邪存其诚，善世而不伐，德博而化。《易》曰：‘见龙在田，利见大人。’君德也。”

九三曰：君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。何谓也？子曰：“君子进德修业，忠信，所以进德也。修辞立其诚，所以居业也。知至至之，可与几也。知终终之，可与存义也。是故，居上位而不骄，在下位而不忧。故乾乾，因其时而惕，虽危无咎矣。”

九四曰：或跃在渊，无咎。何谓也？子曰：“上下无常，非为邪也。进退无恒，非离群也。君子进德修业，欲及时也。故无咎。”

九五曰：飞龙在天，利见大人。何谓也？子曰：“同声相应，同气相求。水流湿，火就燥。云从龙，风从虎。圣人作，而万物睹，本乎天者亲上，本乎地者亲下。则各从其类也。”

上九曰：亢龙有悔。何谓也？子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”

第三节

本节以人事为重点，以道理说明现象解说爻辞。由下至上，以龙在时间与空间位置的变化趋势，宣扬为人处世的哲理。

潜龙勿用，下也。见龙在田，时舍也。终日乾乾，行事也。或跃在渊，自试也。飞龙在天，上治也。亢龙有悔，穷之灾也。乾元用九，天下治也。

第四节

本节以天道为重点，以现象说明道理解说爻辞。角度稍变。

潜龙勿用，阳气潜藏。**见龙在田**，天下文明。**终日乾乾**，与时偕行。**或跃在渊**，乾道乃革，**飞龙在天**，乃位乎天德。**亢龙有悔**，与时偕极。乾元**用九**，乃见天则。

第五节

本节继《彖》传而推衍，解释天伟大的本质的性与情，即体与用。文中的“六爻发挥，旁通情也”是研究《易经》的关键之一。

乾元者，始而亨者也。**利贞者**，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉！大哉乾乎？刚健中正，纯粹精也。六爻发挥，旁通情也。时乘六龙，以御天也。云行雨施，天下平也。君子以成德为行，日可见之行也。**潜**之为言也，隐而未见，行而未成，是以君**弗用**也。

第六节

本节从伦理的角度，从认识和行为准则几方面，由初至上逐爻发挥六爻爻辞。

君子学以聚之，问以辨之，宽以居之，仁以行之。《易》曰：**见龙在田，利见大人**。君德也。

九三，重刚而不中，上不在天，下不在田，故**乾乾**，因其时而**惕**，虽危**无咎**矣。

九四，重刚而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之。或之者，疑之也，故**无咎**。

夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎？况于鬼神乎？

亢之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧。其唯圣人乎？知进退存亡，而不失其正者，其唯圣人乎？

坤·文言

第一节

本节继《彖》传而发挥，进一步发挥儒家的伦理观。首先阐述自然界天生万物地载万物这一法则，即坤的柔顺性质必须服从乾的刚健性质。继而发挥要深切体会认识主从关系，坚持公正、客观、灵活变通、以柔克刚等法则，这样才能逢凶化吉。

《文言》曰：坤至柔而动也刚，至静而德方。后得主而有常，含万物而化光。坤道其顺乎，承天而时行。

第二节

本节解释坤的六个阴爻的爻辞。论述认识事物的规律，指导处世的原则和行事的效果。

第一段解释初六的“履霜，坚冰至。”论述事物的结果有必然规律。

第二段解释六二的“直、方、正”。宣扬君子只要正直、有原则，光明正大，行事就不会心存疑虑。

第三段解释六三爻的“含章”。宣扬下属的必须遵守的原则，按此，则能有始有终。

第四段解释六四爻的“括囊”。宣扬言行应当谨慎。

第五段解释六五爻的“黄裳”。宣扬君子保持正常地位，则美德就能在外表现在事业上。

第六段解释上六爻的“阴极而衰”。描述人事混杂，世事的复杂性。

积善之家，必有馀庆。积不善之家，必有馀殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣，由辩之不早辩也。

《易》曰：履霜，坚冰至。盖言顺也。

直其正也，方其义也。君子敬以直内，义以方外。敬义立，而德不孤。直、方、大，不习无不利，则不疑其所行也。

阴虽有美，含之，以从王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成，而代有终也。

天地变化，草木蕃。天地闭，贤人隐。**《易》**曰：括囊，无咎，无誉。盖言谨也。

君子黄中通理，正位居体，美在其中，而畅于四支，发于事业，美之至也。

阴疑于阳，必战，为其嫌于无阳也，故称龙焉。犹未离其类也，故称血焉。夫玄黄者，天地之杂也。天玄而地黄。

《系辞》传

《系辞》传对《周易》全书内容进行概论和系统阐述。

《周易》原本是占筮工具书。《系辞》传的出现使《周易》（包括已成为经的《易传》）的性质发生了质的改变，升华为包括哲学和逻辑理论的著作，成为中国哲学史、逻辑学史上影响最大、最重要的论著。

《周易》阐述了《易经》的主旨，以阴阳对立统一的概念论述了《易经》博大精深的思想内容，用儒家思想从世界观、人生观、方法论几方面对《易经》进行了解释。

《系辞》传·上

《系辞》传·上阐述了《易经》的宗旨，介绍了学习《易经》的方法，论述了阴阳对立统一、循环变化的宇宙基本法则，揭示了阴阳变化的规律，说明了卦爻象构成的原则，解释了卦爻辞的属性和含义，解释了占筮的原理和方法。更重要的是，该传将《易经》客观存在的哲理加以宣扬，使儒家的世界观、人生观、方法论想得以发扬光大。

第一章

本章由宇宙构造，阐述《易经》著作过程、天与地的功能、人与天并立的关系。可知《周易》的“简易”“不易”的含义。

第一段运用《易经》是对世间万物属性的高度抽象。其属性是指自然万物、人类社会的静态和动态的属性，以及相关的凶吉关系。

第二段解释世间事物属性之间的基本关系，以及通过抽象符号表达复杂的事物属性的必然性。

第三段阐述乾坤两卦的起源、属性、功能、原理并引申到人的事业、人的地位。

第四段解释《易经》将天下万事万物的规律进行抽象，使之“简易”和“容易”，并由此再推出天下一切事物的道理。

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。

是故，刚柔相摩，八卦相荡。

鼓之以雷霆，润之以风雨，日月运行，一寒一暑，乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。

乾以易知，坤以简能。易则易知，简则易从。易知则有亲，易从则有功。有亲则可久，有功则可大。可久则贤人之德，可大则贤人之业。易简，而天下之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣。

第二章

本章说明《易经》著书的目的与学习《易经》的方法。

第一段说明圣人著《易经》以阐明事物变化原因。

第二段解释《易经》著书者观察物象，并系以吉、凶、悔、吝等象征性文辞的原理。

第三段引申出君子立身处世应随遇而安的态度、解释占筮所得卦爻象的变化，既要观卦爻象，参考卦爻辞，也要自己灵活把握的进退原则。

圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化。

是故，吉凶者，失得之象也。悔吝者，忧虞之象也。变化者，进退之象也。刚柔者，昼夜之象也。六爻之动，三极之道也。

是故，君子所居而安者，《易》之序也。所乐而玩者，爻之辞也。

是故，君子居则观其象，而玩其辞；动则观其变，而玩其占。

是以自天祐之，吉无不利。

第三章

本章阐述卦辞抽象事物形象，爻辞说明微妙变化。

第一段阐述吉、凶、悔、吝、咎表示的事物性质。

第二卦指出爻的象、位、辞的变化与事物的性质有关。

《象》者，言乎象者也。爻者，言乎变者也。吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善补过也。

是故，列贵贱者，存乎位。齐小大者，存乎卦。辩吉凶者，存乎辞。忧悔吝者，存乎介。震无咎者，存乎悔。是故，卦有小大，辞有险易。辞也者，各指其所之。

第四章

本章说明《易经》的道理符合天地变化的规律，充满世间的大智慧与大仁德。

第一段解释《易经》的道理以天地之理为标准，包括世间一切道理，并将其条理化。

第二段解释《易经》的道理源于观察，并总结出事物变化的原因。

第三段解释《易经》的道理符合天地及大自然的规律，处世应符合这一规律。

第四段解释《易经》中的变化符合大自然变化的规律，没有完全固定的形式。

《易》与天地准，故能弥纶天地之道。

仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故。原始反终，故知死生之说。精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。

与天地相似，故不违。知周乎万物，而道济天下，故不过。旁行而不流，乐天知命，故不忧。安土敦乎仁，故能爱。

范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而易无体。

第五章

本章说明阴阳的变化法则就是天道、人道，也就是《易经》的道理。

第一段说明一阴一阳的变化法则，提出形而上学的性善说

第二段解释君子之道不易被理解

第三段解释自然的仁爱和功能，歌颂自然的伟大功德

第四段解释自然将拥有万物视为自己的事业，造化万物永不休止是自己的德行。

一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也。

仁者见之谓之仁，知者见之谓之知，百姓日用而不知，故君子之道鲜矣。

显诸仁，藏诸用，鼓万物而不与圣人同忧，盛德大业至矣哉。

富有之谓大业，日新之谓盛德。生生之谓易，成象之谓乾，效法之谓坤，极数知来之谓占，通变之谓事，阴阳不测之谓神。

第六章

本章解释《易经》内涵之博大精深。

夫易，广矣大矣！以言乎远，则不御；以言乎迩，则静而正；以言乎天地之间，则备矣！

夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。

广大配天地，变通配四时，阴阳之义配日月，易简之善配至德。

第七章

本章解释《易经》的道理可以使人们提高道德水平，扩大事业领域。

子曰：“《易》其至矣乎！夫《易》，圣人所以崇德而广业也。知崇礼卑。崇效天，卑法地。天地设位，而《易》行乎其中矣。成

性存存，道义之门。”

第八章

本章解释爻象、爻辞的作用。孔子据此引申出儒家的处世哲学。

第一段阐述圣人发现天下万物复杂，便将变化的规律加以抽象，用符号爻表示，并系爻辞于后，以断吉凶。

第二段解释繁杂的物象经过模拟、议论，抽象成爻象，符合万物变化的规律。

第三段孔子解释处世方法有时形异实同，只要诚心就能沟通，互相理解，就能取得最佳效果。

第四段孔子解释志同道合的重要性和效果。

第五段孔子解释处事谨慎，可避免失败。

第六段孔子解释处世谦虚，可保应有地位。

第七段孔子指出言多必失。

第八段孔子指出招摇引祸。

圣人有以见天下之赜，而拟诸其**形容**，象其物宜，是故谓之**象**。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼。**系辞**焉，以断其吉凶，是故谓之**爻**。

言天下之至赜，而不可恶也。言天下之至动，而不可乱也。拟之而后言，议之而后动，拟议以成其变化。

鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。子曰：“君子居其室，出其言善，则千里之外应之，况其迩者乎。居其室，出其言不善，则千里之外违之，况其迩者乎？言出乎身，加乎民；行发乎迩，见乎远；言行君子之枢机，枢机之发，荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也，可不慎乎？（孔子释《中孚·九二爻辞》）

同人先号咷而后笑。子曰：“君子之道，或出或处，或默或语。二人同心，其利断金。同心之言，其臭如兰。”（孔子释《同人·九五爻辞》）

初六，藉用白茅，无咎。子曰：“苟错诸地而可矣。藉之用茅，何咎之有？慎之至也。夫茅之为物薄，而用可重也。慎斯术也以往，其无所失矣。”（孔子释《大过·初六爻辞》）

劳谦君子，有终吉。子曰：“劳而不伐，有功而不德，厚之至也。语以其功下人者也。德言盛，礼言恭。谦也者，致恭以存其位者也。”（孔子释《谦·九三爻辞》）

亢龙有悔。子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”（孔子释《乾·上九》爻辞）

不出户庭，无咎。子曰：“乱之所生也，则言语以为阶。君不密则失臣，臣不密则失身，凡事不密则害成。是以君子慎密而不出也。”（孔子释《节·初九爻辞》）

子曰：“作《易》者其知盗乎。《易》曰：‘**负且乘，致寇至。**’负也者，小人之事也。乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盗思夺之矣。上慢下暴，盗思伐之矣。慢藏诲盗，冶容诲淫。《易》曰：‘**负且乘，致寇至。**’盗之招也。”（孔子释《解·六三爻辞》）

第九章

本章说明占筮方法所用的数字与应用的原理。

第一、二段解释占筮所用的数字是以天地为依据，掌握占筮的方法就能用神奇的数字进行推算。

第三段阐述将策作为占筮推算时，所使用蓍草的根数。每次数四根，乘六位，再与代表乾坤的九、六分别相乘。易经六十四卦，阴阳爻各一百九十二，各乘以三十六与二十四，合计一万一千五百二十，总数相当于万物。

第四段阐述将《易经》的变易类推扩大，可包括天下万物。

第五段阐述了解《易经》变化道理的人，可以知天意。

天一，地二；天三，地四；天五，地六；天七，地八；天九，地十。天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地

数三十，凡天地之数，五十有五，此所以成变化而行鬼神也。大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两。挂一以象三。揲之以四以象四时。归奇于扚以象闰。五岁再闰，故再扚而后挂。

乾之策，二百一十有六。坤之策，百四十有四。凡三百有六十，当期之日。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。

是故，四营而成《易》，十有八变而成卦，八卦而小成。引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。

显道神德行，是故可与酬酢，可与祐神矣。子曰：“知变化之道者，其知神之所为乎？”

第十章

本章阐述《易经》有圣人应用的四种方法：系辞、变化、象征、占筮。学卦爻辞以知行；知筮数以识变；感应自然以通人理；穷易占筮之理以通天下事。

《易》有圣人之道四焉，以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。

是以君子将有为也，将有行也，问焉而以言，其受命也如响，无有远近幽深，遂知来物。非天下之至精，其孰能与于此。

参伍以变，错综其数，通其变，遂成天地之文。极其数，遂定天下之象。非天下之至变，其孰能与于此。

《易》，无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此。

夫《易》，圣人之所以极深而研几也。唯深也，故能通天下之志。唯几也，故能成天下之务。唯神也，故不疾而速，不行而至。

子曰：“《易》有圣人之道四焉”者，此之谓也。

第十一章

本章解释圣人著《易经》的本意。

第一段说明占筮的原理。

第二段阐述了《易经》由蓍草、卦、爻的三种功能，预知未来变化的道理。

第三段阐述圣人要了解神秘的天道，即自然规律，需斋戒以表心诚。

第四段阐述《易经》六爻变易生发出的八种道理：阴、阳、变、通、象、器、法、神。

第五段阐述《易经》的宇宙论。

第六段从多方面提出了“伟大”的标准。

第七段阐述制定《易经》法则和原理的依据。

子曰：“夫《易》何为者也？夫《易》开物成务。冒天下之道，如斯而已者也。是故圣人以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑。”

是故，**蓍**之德，圆而神；**卦**之德，方以知；六**爻**之义，易以贡。圣人以此洗心，退藏于密，吉凶与民同患。神以知来，知以藏往，其孰能与于此哉！古之聪明睿知，神武而不杀者夫？

是以明于天之道，而察于民之故，是兴神物以前民用。圣人以此斋戒，以神明其德夫。

是故，阖户谓之**坤**；辟户谓之**乾**；一阖一辟谓之**变**；往来不穷谓之**通**；见乃谓之**象**；形乃谓之**器**；制而用之谓之**法**；利用出入，民咸用之谓之**神**。

是故，《易》有大极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。八卦定吉凶，吉凶生大业。

是故，法象莫大乎天地；变通莫大乎四时；县象著明莫大乎日月；崇高莫大乎富贵；备物致用，立成器以为天下利，莫大乎圣人；探赜索隐，钩深致远，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龟。

是故，天生神物，圣人则之。天地变化，圣人效之。天垂象，见吉凶，圣人象之。河出图，洛出书，圣人则之。《易》有四象，所以示也。系辞焉，所以告也。定之以吉凶，所以断也。

第十二章

本章论述了《易经》将言辞、论述无法表达的事理，以抽象的符号来表示象征；论述了解和运用《易经》的关键，在于个人的品格、德行、学识、经验。

第一段阐述孔子认为君子只要遵从天道，讲究诚信，礼遇贤士，就能得到天的保佑。

第二段阐述圣人著《易经》设立卦象，是为了反映天下万物的真实情况，以便完全地表达自己的想法。

第三段阐述《易经》中乾坤两卦的作用。

第四段对《易经》中道、器、变、通、事业进行了定义，阐述了相互之间的关系。

第五段抽象天下复杂的万物，归纳成规范的卦爻象，附加说明文辞。象、辞、变、通都在于人的运用；能否运用得好，则在于各人的德行。

《易》曰：自天祐之，吉，无不利。子曰：“祐者助也。天之所助者，顺也；人之所助者，信也。履信思乎顺，又以尚贤也。是以‘自天祐之，吉，无不利’也。”（孔子解释《大有·上九》爻辞。）

子曰：“书不尽言，言不尽意。”然则圣人之意，其不可见乎？子曰：“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言，变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。”

乾坤其《易》之缊邪？乾坤成列，而《易》立乎其中矣。乾坤毁，则无以见《易》；《易》不可见，则乾坤或几乎息矣。

是故，形而上者谓之道；形而下者谓之器；化而裁之谓之变；推而行之谓之通；举而错之天下之民，谓之事业。

是故，夫象，圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉，以断其吉凶，是故谓之爻。极天下之赜者，存乎卦；鼓天下之动者，存乎辞；化而裁之，存乎变；推而行之，存乎通；神而明之，存乎其人；默而成之，不言而信，存乎德行。

《系辞》传·下

《系辞》传·下进一步阐述《易经》的宗旨；提示学习《易经》的要领；介绍八卦的创作过程；探讨《易经》著作的年代；继续论述卦爻象和卦爻辞的含义和功能；重申卦爻象对万物的抽象和涵盖以及变化原则，强调灵活运用卦爻象；论述了八卦的六位与自然界中天、地、人之间的关系；宣扬了儒家的政治理念；提出道德和卦德的关系；介绍了人们身处忧患时的顺应原则和应对方法；最后运用《易经》的道理解释人事。

第一章

本章通过卦爻辞的凶吉论述治国的原则。如：必须遵从天地间万物的规律；圣人要稳住地位，就要仁义，使人民富足安乐；首先要理财，充裕民生；然后教导人心向善，明辨是非；最后依据法治约束、规范民众的行为。这样，国家就能富强。

第一段解释了两个八卦三爻重叠成六十四卦六爻，扩大容量，以包含宇宙万物吉凶的必然性。

第二段解释事物发生的原因、性质和变化条件。

第三段解释事物常理。

第四段解释乾、坤卦的爻象模仿显示天地的刚柔性质。

第五段解释外在的形式通过内在的原因发生变化，引申要从卦爻辞中，适当变通，把握机遇，建功立业。

第六段解释道义的意义，发挥治国的原则。

八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣。刚柔相推，变在其中矣。系辞焉而命之，动在其中矣。

吉凶悔吝者，生乎动者也。刚柔者，立本者也。变通者，趣时者也。

吉凶者，贞胜者也。天地之道，贞观者也。日月之道，贞明者也。

天下之动，贞夫一者也。

夫乾，确然示人易矣。夫坤，隤然示人简矣。爻也者，效此者也。

象也者，像此者也。

爻象动乎内，吉凶见乎外，功业见乎变，圣人之情见乎辞。

天地之大德曰生，圣人之大宝曰位。何以守位曰仁，何以聚人曰财。理财正辞，禁民为非曰义。

第二章

本章阐明卦的取向。说明卦象与器物的关联。

第一段阐述自远古开始，圣人观察天地间远近的事物形态始作八卦的情形和目的。

第二段阐述《易经》抽象的“离”卦，象征社会进入渔猎时代。

第三段阐述《易经》抽象的“益”卦，象征社会进入农业时代。

第四段阐述《易经》抽象的“噬嗑”卦象征社会进入商业时代。

第五段阐述《易经》抽象事物的道理，在于无路可走时，就要思变，变化才能通达，通达

就能持久。天地无所不为，以人的不为去顺应天地的无所不为，天地就会保佑人。

以下各段阐述古人根据《易经》诸卦的象征性作为制作器物的依据。

古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。

作结绳而为罔罟，以佃以渔，盖取诸离。

包牺氏没，神农氏作。斫木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸益。

日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸噬嗑。

神农氏没，黄帝、尧、舜氏作。通其变，使民不倦。神而化之，使民宜之。《易》穷则变，变则通，通则久。是以自天祐之，吉无不利。黄帝、尧、舜，垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。

剡木为舟，剡木为楫，舟楫之利，以济不通，致远以利天下，盖取诸涣。

服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸**随**。

重门击柝，以待暴客，盖取诸**豫**。

断木为杵，掘地为臼，臼杵之利，万民以济，盖取诸**小过**。

弦木为弧，剡木为矢，弧矢之利，以威天下，盖取诸**睽**。

上古穴居而野处，后世圣人，易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸**大壮**。

古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数，后世圣人，易之以棺槨，盖取诸**大过**。

上古结绳而治，后世圣人，易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸**夬**。

第三章

本章说明《易经》的内容在于模拟世间万物的形象，抽象出象征变化的符号“爻”或形象符号“卦”。

是故，《易》者**象**也。象也者**像**也。象者材也。**爻**也者，效天下之**动**者也。是故，吉凶生，而悔吝著也。

第四章

本章论述了由八卦少数爻决定卦的性质，引申出少数人领导多数人的正当性。

阳卦多阴，阴卦多阳，其故何也？阳卦奇，阴卦偶。其德行何也？

阳一君而二民，君子之道也。阴二君而一民，小人之道也。

第五章

本章是孔子对爻辞的发挥和宣扬。

第一段解释天下道理一致，但因各人所想不同，以致做法不同。

第二段第二段论述世间的事物遵循常轨，运行不息，万物不必思虑，自然就能感应，使之

普遍受益。安静其心，是为了提高品德，穷究微妙之理，探知变化之道，品德就能升华到更高境界。

第三段解释遇到阻碍或陷于绝境时可能出现的问题。

第四段解释事前有备，无往不利。

第五段解释警惕小错，不至于酿成灾祸。

第六段解释不积德，不足以成名；不屡犯错，不至于身败名裂。

第七段解释居安思危的意义。

第八段解释自知之明的重要性。

第九段解释君子应明白事理的微妙隐秘的变化；知道事理显露的状况；把握相应的对策。

第十段宣扬要善于总结，并指导行动。

第十一段发挥天下的道理总归要统一的。

第十二段解释以身作则的意义和效果。

《易》曰：憧憧往来，朋从尔思。子曰：“天下何思何虑？天下同归

而殊涂，一致而百虑。天下何思何虑？（孔子释《咸卦·九四爻辞》）

日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。往者屈也，来者信也，屈信相感而利生焉。尺蠖之屈，以求信也。龙蛇之蛰，以存身也。精义入神，以致用也。利用安身，以崇德也。过此以往，来之或知也。穷神知化，德之盛也。”（以上仍是孔子《咸卦·九四爻》的运用）

《易》曰：困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。子曰：

“非所困而困焉，名必辱。非所据而据焉，身必危。既辱且危，死期将至，妻其可得见邪？”（孔子释《困卦·六三爻辞》）

《易》曰：公用射隼，于高墉之上，获之，无不利。子曰：“隼者禽

也，弓矢者器也，射之者人也。君子藏器于身，待时而动，何不利之有？动而不括，是以出而有获，语成器而动者也。”（孔子释《解·上六爻辞》）

子曰：“小人不耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不惩；小惩而大诫，此小人之福也。”《易》曰：‘履校灭趾，无咎’此之谓也。（孔子释《噬嗑·初九爻辞》）

“善不积，不足以成名；恶不积，不足以灭身。小人以小善为无益，而弗为也，以小恶为无伤，而弗去也，故恶积而不可掩，罪大而不可解。《易》曰：‘何校灭耳，凶。’”（孔子释《噬嗑·上九爻辞》）

子曰：“危者，安其位者也；亡者，保其存者也；乱者，有其治者也。是故，君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱。是以身安而国家可保也。《易》曰：‘其亡其亡。系于苞桑。’”（孔子释《否·九五爻辞》）

子曰：“德薄而位尊，知小而谋大，力小而任重，鲜不及矣。”《易》曰：‘鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。’言不胜其任也。”（孔子释《鼎·九四爻辞》）

子曰：“知几其神乎？君子上交不谄，下交不渎。其知几乎？几者，动之微，吉之先见者也。君子见几而作，不俟终日。《易》曰：‘介于石，不终日，贞吉。’介如石焉，宁用终日，断可识矣。君子知微知彰，知柔知刚，万夫之望。”（孔子释《豫·六二爻辞》）

子曰：“颜氏之子，其殆庶几乎？有不善，未尝不知，知之，未尝复行也。《易》曰：‘不远复，无祇悔，元吉。’”（孔子释《复·初九爻辞》）

“天地絪縕，万物化醇。男女构精，万物化生。《易》曰：‘三人行，则损一人。一人行，则得其友。’言致一也。”（孔子释《损·六三爻辞》）

子曰：“君子安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求。君子修此三者，故全也。危以动，则民不与也；惧以语，则民不应也；无交而求，则民不与也。莫之与，则伤之者至矣。《易》曰：‘莫益之，或击之，立心勿恒，凶。’”（孔子释《益·上九爻辞》）

第六章

本章说明《易经》完成的时代与宗旨。

第一段孔子阐述卦的形象象征宇宙万物的变化，以各种事物作为卦的名称，虽然繁杂，但

是超越不了天地的范围。考察卦爻名所说的事物，大致发生在殷周时期。

第二段阐述《易经》的宗旨在于使过去的事明显，以作为借鉴，察看未来；并要知微见著，以明辨事物。

子曰：“乾坤其《易》之门邪？乾，阳物也，坤，阴物也。阴阳合德，而刚柔有体。以体天地之撰，以通神明之德。其称名也，杂而不越。于稽其类，其衰世之意邪？”

夫《易》，彰往而察来，而微显阐幽，开而当名，辨物正言，断辞则备矣。其称名也小，其取类也大。其旨远，其辞文，其言曲而中，其事肆而隐。因贰以济民行，以明失得之报。

第七章

本章阐述《易经》关于人们身处忧患的顺应原则和应对方法。

第一段阐述《易经》著书的时间和作者的忧患意识。

第二、三段阐述《易经》各卦的卦德与道德修养的关系。

第四段阐述《易经》启示修养德行，防止忧患的方法。

《易》之兴也，其于中古乎？作《易》者，其有忧患乎？

是故，履，德之基也；谦，德之柄也；复，德之本也；恒，德之固也；损，德之修也；益，德之裕也；困，德之辨也；井，德之地也；巽，德之制也。

履，和而至；谦，尊而光；复，小而辩于物；恒，杂而不厌；损，先难而后易；益，长裕而不设；困，穷而通；井，居其所而迁；巽，称而隐。

履，以和行；谦，以制礼；复，以自知；恒，以一德；损，以远害；益，以兴利；困，以寡怨；井，以辨义；巽，以行权。

第八章

本章阐述学习《易经》的要领。

第一段阐述《易经》的法则经常变动，不可教条对待，只有顺应变化、审时度势，才能因势利导、适当应用。

第二段解释教育人的方法、人对己的态度、明察事因及效果的必要性。

第三段解释依据卦爻辞，推断《易》的法则，做到有章可循；但若修养不够，则不能实现《易》的法则。

《易》之为书也不可远；为道也，屡迁。变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。

其出入以度，外内使知惧，又明于忧患与故，无有师保，如临父母。

初率其辞，而揆其方，既有典常。苟非其人，道不虚行。

第九章

本章阐述了研读《易经》的要领。

第一段阐述《易经》是探求事物的本原，归纳总结，六爻只是象征。

第二段阐述对初爻到上爻理解上由易到难，还要加上二、三、四、五爻综合研究判断。

第三段阐述要推吉凶，在家即可知。智者触类旁通，看一卦开始的“彖辞”，多半就可知整体含义。

第四段阐述各爻的属性。

《易》之为书也，原始要终，以为质也。六爻相杂，唯其时物也。

其初难知，其上易知，本末也。初辞拟之，卒成之终。若夫杂物撰德，辩是与非，则非其中爻不备。

噫！亦要存亡吉凶，则居可知矣。知者观其彖辞，则思过半矣。

二与四，同功而异位，其善不同，二多誉，四多惧，近也。柔之为道，不利远者，其要无咎，其用柔中也。三与五，同功而异

位，三多凶，五多功，贵贱之等也。其柔危，其刚胜邪？

第十章

本章说明卦的六爻位取法于天、地、人三才。

阐述《易经》的道理无所不含，三画经卦，象征天、地、人的形象。设定六爻，效法天、地、人，显示自然造化规律。圣人总结归纳事物的变化加以分类，通过卦爻位的变动，使卦的性质随之变化。用文辞揭示事物的性质并加以记载，以指导百姓判断未来。

《易》之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而两之，故六；六者非它也，三才之道也。道有变动，故曰爻；爻有等，故曰物；物相杂，故曰文；文不当，故吉凶生焉。

第十一章

本章阐明《易经》的宗旨。居危思戒骄，可以转为安。居安易懈怠，反而易倾覆。

《易》之兴也，其当殷之末世，周之盛德邪？当文王与纣之事邪？是故其辞危。危者使平，易者使倾，其道甚大，百物不废。惧以终始，其要无咎，此之谓《易》之道也。

第十二章

本章先阐明《易经》推断未来的道理；再说明卦爻辞的性质；最后运用《易经》的道理于人事。

第一段阐述乾坤两卦的性质和功能。

第二段阐述《易经》的道理能断凶吉，成就天下大业。

第三段阐述世事和人事的变化均有征兆，可知过程，可断趋势。

第四段阐述宇宙规律，显示造化。圣人仿效，完成《易经》。指导百姓，参与造化。

第五段阐述通过八卦的形象、文辞，可以揭示事物的吉凶性质

第六段《易经》的文辞解释卦爻位的变动，使卦的性质随之变化。

第七段宣扬《易经》的道理在人事上的表现。

夫乾，天下之至健也，德行恒易以知险。夫坤，天下之至顺也。德行恒简以知阻。

能说诸心，能研诸侯之虑，定天下之吉凶，成天下之亹亹者。

是故，变化云为。吉事有祥，象事知器，占事知来。

天地设位，圣人成能，人谋鬼谋，百姓与能。

八卦以象告，爻象以情言。刚柔杂居，而吉凶可见矣！

变动以利言，吉凶以情迁。是故，爱恶相攻而吉凶生，远近相取而悔吝生，情伪相感而利害生。凡《易》之情，近而不相得，则凶，或害之，悔且吝。

将叛者，其辞惭，中心疑者其辞枝。吉人之辞寡，躁人之辞多。诬善之人其辞游，失其守者其辞屈。

《说卦》传

《说卦》传是《易传》的一个重要的组成部分。主要说明八卦重叠，推演成六十四卦的原理，以及八卦所象征物象。

朱熹《周易本义》将它分成十一章。前六章解说八卦的性质和功能，后五章说明八卦取象特点，强调了八种基本物象及其象征意义。是探讨《易》象的产生及推衍的重要资料。《说卦》传提出“立天之道曰阴与阳，立地立道曰柔与刚，立人之道曰仁之义”，“穷理尽性以至于命”等观点，以及乾坤生六子、八卦方位等思想，对后世都有重大影响。

第一章

本章说明卦、爻的制作原理和目的。

昔者圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍。

参天两地而倚数。

观变于阴阳而立卦。发挥于刚柔而生爻。和顺于道德而理于义。穷理尽性以至于命。

第二章

本章说明卦象建立的法则。古人创《易经》的意图是探究宇宙万物的本性和规律。所以将天、地、人的法则加以定义。

昔者圣人之作《易》也，将以顺性命之理。是以，立天之道，曰阴与阳；立地之道，曰柔与刚；立人之道，曰仁与义。兼三才而两之，故《易》六画而成卦。分阴分阳，迭用柔刚，故《易》六位而成章。

第三章

本章说明八卦的形象和方位，以及将八卦重叠成六十四卦并确定别卦的卦位由下向上递数的道理。

天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射。八卦相错。数往者顺，知来者逆，是故，《易》逆数也。

第四章

本章以自然现象的作用，阐述八卦的特性。

雷以动之，风以散之，雨以润之，日以烜之，艮以止之，兑以说之，乾以君之，坤以藏之。

第五章

本章以方位及季节阐明八卦的象征。宋代学者据此绘制“后天八卦图”（文王八卦图）以天、地、山、泽、雷、风、水、火相互交错的自然现象排列，作为实体；按顺时针

方向依方位与季节排列，是其应用。

帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。

万物出乎震，震东方也。齐乎巽，巽东南也。齐也者，言万物之絜齐也。离也者，明也，万物皆相见，南方之卦也。圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。坤也者，地也。万物皆致养焉，故曰：致役乎坤。兑正秋也，万物之所说也，故曰：说言乎兑。战乎乾。乾，西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，劳卦也。万物之所归也，故曰：劳乎坎。艮，东北之卦也，万物之所成，终而所成始也。故曰：成言乎艮。

第六章

本章阐述乾坤以下六卦，亦即“六子”的性质或作用。乾、坤两卦，是神明，所以没有特别说明。

神也者，妙万物而为言者也。动万物者，莫疾乎雷；桡万物者，莫疾乎风；燥万物者，莫燥乎火；说万物者，莫说乎泽；润万物者，莫润乎水；终万物始万物者，莫盛乎艮。故水火不相逮，雷风不相悖。山泽通气，然后能变化，既成万物也。

第七章

本章说明八卦各卦的属性。

乾，健也。坤，顺也。震，动也。巽，入也。坎，陷也。离，丽也。艮，止也。兑，说也。

第八章

本章阐明八卦所象征的动物。

乾为马，**坤**为牛，**震**为龙，**巽**为鸡，**坎**为豕。离为雉，**艮**为狗，兑为羊。

第九章

本章阐明八卦象征的人体部位。

乾为首。**坤**为腹。**震**为足。**巽**为股。**坎**为耳。离为目。**艮**为手。兑为口。

第十章

本章阐明八卦象征的人伦。八卦方位图依此绘制。

乾天也，故称乎父。**坤**地也，故称乎母。**震**一索而得男，故谓之长男。**巽**一索而得女，故谓之长女。**坎**再索而得男，故谓之中男。**离**再索而得女，故谓之中女。**艮**三索而得男，故谓之少男。**兑**三索而得女，故谓之少女。

第十一章

本章说明八卦的各种物象，但多半不易理解，与《易经》原为对照，也不尽符合。有的版本还添加了许多其他物象，多半是迁就世俗占筮，系后人所添，不是文王、周公的原意。不过，这是对《易经》最古老的解释，仍有重要参考价值。

乾为天，为圜，为君，为父，为玉，为金，为寒，为冰，为大赤，为良马，为老马，为瘠马，为驳马，为木果。

坤为地，为母，为布，为釜，为吝啬，为均，为子母牛，为大舆，为文，为众，为柄，其於地也为黑。

震为雷，为龙，为玄黄，为萁，为大涂，为长子，为决躁，为苍筤竹，为萑苇。其于马也，为善鸣，为馵足，为作足，为的颡。其于稼也，为反生。其究为健，为蕃鲜。

巽为木，为风，为长女，为绳直，为工，为白，为长，为高，为进退，为不果，为臭。其于人也，为寡发，为广颡，为多白眼，为近利市三倍。其究为躁卦。

坎为水，为沟渎，为隐伏，为矫輮，为弓轮。其于人也，为加忧，为心病，为耳痛，为血卦，为赤。其于马也，为美脊，为亟心，为下首，为薄蹄，为曳。其于舆也，为多眚，为通，为月，为盗。其于木也，为坚多心。

离为火，为日，为电，为中女，为甲冑，为戈兵。其于人也，为大腹，为乾卦，为鳖，为蟹，为蠃，为蚌，为龟。其于木也，为科上槁。

艮为山，为径路，为小石，为门阙，为果蓏，为阍寺，为指，为狗，为鼠，为黔喙之属。其于木也，为坚多节。

兑为泽，为少女，为巫，为口舌，为毁折，为附决。其于地也。为刚卤，为妾，为羊。

《序卦》传

《序卦》传亦称《序卦》，主要用来说明六十四卦排列顺序及其道理。它从万物生成乾坤两卦，从万物生长的过程，以及物极必反，相反相生的运动规律说起。解释事物变化过程中内在的因果逻辑关系，一方面，认为事物有相关性，即，有继承性发展的量变；另一方面，认为事物有相反性，即，有向相反方面转化的质变。解释其他各卦的相互关系，说明六十四卦排列次序的道理。《序卦》传分上下两经，上经讲《易经》前三十卦排列顺序。下经讲《易经》后三十四卦的排列顺序。

《序卦》传·上

有天地，然后万物生焉。盈天地之间者，唯万物，故受之以屯。屯者，盈也。屯者，物之始生也。物生必蒙，故受之以蒙。蒙者，蒙也，物之稚也。物稚不可不养也，故受之以需。需者饮食之道也。饮食必有讼，故受之以讼。讼必有众起，故受之以师。师者众也。众必有所比，故受之以比。比者比也。比必有所畜，故受之以小畜。物畜，然后有礼，故受之以履。履而泰，然后安，故受之以泰，泰者通也。物不可以终通，故受之以否。物不可以终否，故受之以同人。与人同者，物必归焉，故受之以大有。有大者不可以盈，故受之以谦。有大而能谦，必豫；故受之以豫。豫必有随，故受之以随。以喜随人者，必有事，故受之以蛊。蛊者事也。有事而后可大，故受之以临。临者大也。物大然后可观，故受之以观。可观而后有所合，故受之以噬嗑。嗑者合也。物不可以苟合而已，故受之以贲。贲者，饰也，致饰然后亨则尽矣，故受之以剥，剥者，剥也。物不可以终尽。剥穷上反下，故受之以复，复则不妄矣，故受之以无妄。有无妄然后可畜，故受之以大畜。物畜然后可养，故受之以颐。颐者，养也。不养则不可动，故受之以大过。物不可以终过，故受之以坎。坎者，陷也。陷必有所丽，故受之以离。离者，丽也。

《序卦》传·下

有天地，然后有万物。有万物，然后有男女。有男女，然后有夫妇。有夫妇，然后有父子。有父子，然后有君臣。有君臣，然后有上下。有上下，然后礼义有所错。夫妇之道，不可以不久也，故受之以恒。恒者，久也。物不可以久居其所，故受之以遁。遁者，退也。物不可以终遁，故受之以大壮。物不可以终壮，故受之以晋。晋者，进也。进必有所伤，故受之以明夷。

夷者，伤也。伤于外者，必反其家，故受之以**家人**。家道穷必乖，故受之以**睽**。睽者乖也。乖必有难，故受之以**蹇**。蹇者，难也。物不可以终难，故受之以**解**。解者，缓也。缓必有所失，故受之以**损**。损而不已必益，故受之以**益**。益而不已必决，故受之以**夬**。夬者决也。决必有遇，故受之以**姤**。姤者遇也。物相遇而后聚，故受之以**萃**。萃者，聚也。聚而上者，谓之升，故受之以**升**。升而不已必困，故受之以**困**。困乎上者必反下，故受之以**井**。井道不可不萃，故受之以**革**。革物者莫若鼎，故受之以**鼎**。主器者莫若长子，故受之以**震**。震者，动也。物不可以终动，止之，故受之以**艮**。艮者，止也。物不可以终止，故受之以**渐**。渐者，进也。进必有所归，故受之以**归妹**。得其所归者必大，故受之以**丰**。丰者，大也。穷大者必失其居，故受之以**旅**。旅而无所容，故受之以**巽**。巽者，入也。入而后说之，故受之以**兑**。兑者，说也。说而后散之，故受之以**涣**。涣者离也。物不可以终离，故受之以**节**。节而信之，故受之以**中孚**。有其信者必行之，故受之以**小过**。有过物者必济，故受之以**既济**。物不可穷也，故受之以**未济**终焉。

《杂卦》传

《杂卦》传之所以命名为杂卦，是因该传不以六十四卦排列顺序，阐述各卦的性质和对应的关系。晋韩康伯：“杂卦者杂柔众卦，错综其义，或以同类相聚，或以异相明也。”《杂卦》是一篇韵文，音节和谐，琅琅上口。《杂卦》与《序卦传》相互补充，主要解释《易经》各卦的卦德，即“刚”、“柔”性质。首句“乾刚坤柔”，其他六十二个卦以刚柔消长的不同形势来说明万事万物的特性及联系，全篇从始至终贯串刚柔这条主线。

乾刚，坤柔。比乐，师忧。临、观之义，或与或求。屯见而不失其居，蒙杂而著。震起也，艮止也。损益盛衰之始也。大畜时

也，无妄灾也。萃聚而升不来也。谦轻，而豫怠也。噬嗑食也，贲无色也。兑见，而巽伏也。随无故也，蛊则飭也。剥烂也，复反也。晋昼也，明夷诛也。井通，而困相遇也。咸速也，恒久也。涣离也，节止也。解缓也，蹇难也。睽外也，家人内也。否泰反其类也。大壮则止，遁则退也。大有众也，同人亲也。革去故也，鼎取新也。小过过也，中孚信也。丰多故也，亲寡旅也。离上，而坎下也。小畜寡也，履不处也。需不进也，讼不亲也。

大过颠也。姤遇也，柔遇刚也。渐女归，待男行也。颐养正也。既济定也。归妹女之终也，未济男之穷也。夬决也，刚决柔也。君子道长，小人道忧也。

附录三

参考书目

1. 《御案易经——朱熹本义》[清] 嘉庆十六年夏镌 扬州十笏堂藏版
2. 《两汉三国学案》[清] 唐晏著 吴东民点校 中华书局 1986年版
3. 《中国哲学史》任继愈主编 人民出版社 1963年版
4. 《中国哲学史》中国哲学教研室北京大学哲学系 商务印书馆 1995年版
5. 《易学哲学史》朱伯崑著 昆仑出版社 2005年版
6. 《周易集解纂疏》[清] 李道平撰 上海古籍出版社 1994年版
7. 《古史辨》第一册 顾颉刚编著 志成印书馆 1926年9月版
8. 《周易探源》李镜池著 中华书局 1978年3月版
9. 《周易古经今注》高亨著 上海书店出版社 1991年据开明书店1947年版影印
10. 《周易大传今注》高亨著 齐鲁书社 1998年版
11. 《周易讲座》金景芳讲述 吕绍纲整理 广西师范大学出版社 2005年版
12. 《周易尚氏学》尚秉和著 中华书局 1980年5月版
13. 《周易议注》周振甫译注 中华书局 1991年版
14. 《周易正义》[唐] 孔颖达疏 余培德点校 九州出版社 2004年版
15. 《周易本义》[宋] 朱熹撰 李一忻点校 九州出版社 2004年版
16. 《易学基础教程》朱伯崑主编 九州出版社 2003年版
17. 《皇极经世》[宋] 邵雍撰 李一忻点校 九州出版社 2003年版
18. 《易学三书》[清] 焦循 李一忻点校 九州出版社 2003年版

19. 《周易入门》李一忻撰 郑同校订 九州出版社 2003 年版
20. 《易经探源与人生》吴秋文著 九州出版社 2004 年版
21. 《梅花易数》[宋]邵雍撰 李一忻点校 九州出版社 2003 年版
22. 《周易折中》[清]李光地撰 九州出版社 2002 年版
23. 《周易浅述》[清]陈梦雷撰 周易工作室点校 九州出版社 2004 年版
24. 《周易知识通览》朱伯崑主编 齐鲁书社 1993 年版
25. 《周易辞海》郭文友撰 巴蜀书社 2005 年版
26. 《象数精解》刘大钧等著 巴蜀书社 2004 年版
27. 《周易集解》[唐]李鼎祚撰 陈德述整理 巴蜀书社 1991 年版
28. 《易经来注图解》郑灿订正 巴蜀书社 1988 年版
29. 《周易会意》张 汉著 巴蜀书社 2004 年版
30. 《周易图释精典》李尚信 施维整理 巴蜀书社 2004 年版
31. 《易传通论》王 博著 中国书店 2003 年版
32. 《解读周易》周 山著 上海书店出版社 2003 年版
33. 《白话易经》孙振声编著 台湾星光出版社 1981 年版
34. 《周易》吴兆基编译 现代文艺出版社 1997 年版
35. 《白话易经》邓球柏著 岳麓书社 1993 年版
36. 《周易浅释》陈凯东著 光明日报出版社 2004 年版
37. 《乾卦的智慧》有易书房主人 上海书店出版社 2004 年版
38. 《从图象看易经》有易书房主人 上海书店出版社 2004 年版
39. 《周易六十四卦通解》朱高正著 华东师范大学出版社 1999 年版
40. 《周易八卦图解》施 维主编 巴蜀书社 2003 年版

后 记

本书自2004年10月开始动笔，先后十易其稿。在写作过程中曾就某些问题求教过任继愈先生；袁庭栋先生对本书的体例、内容等提出了十分宝贵的意见，并花费了相当长的时间为本书审稿；朱高正先生提出了一些修改意见；另外有些学者提出了多方面的意见和建议；一些朋友和书林翰海的同行帮助我校稿、制图；北京图书馆、上海图书馆、中华文学史料学学会、巴蜀书社的同志为我提供了许多资料；四十多位不同类型读者的意见给了我不少启发。

人民出版社的编辑同志为本书的出版花费了许多心血。

对于他们的指导、支持和帮助在此一并深表谢意。

汪致正

2006年1月22日于北京

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 易学津梁

作者 = 0 0 0 4 8 4 7 8

S S 号 =

加密地址 =

页数 = 3 5 0

下载位置 =

	封面
	书名
	版权
	前言
	目录
	正文
第一章	易经
第一节	《易经》体例
第二节	《易经》要素
第三节	《易经》内容
第四节	《易经》性质
第五节	《易经》编撰简介
第六节	《易经》意义
第二章	易传
第一节	《周易》体例
第二节	《易传》编撰简介
第三节	《易传》内容和解经方法
第三章	易学
第一节	易学内容和性质
第二节	易学分期
第三节	易学主要学派
第四节	易学主要学说
第五节	易学术语
第四章	易图学
第一节	易图学的发展
第二节	主要易图
第五章	易学意义
第一节	对思维方式的影响
第二节	对其他学科的影响
第六章	读易针缕
第一节	易学体系概貌
第二节	易学传授图
第三节	主要学派简介
第四节	《易传》部分解经方法
第五节	常用字、词简释
附录	
后记	